

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Председатель ГЭК

_____ (подпись)

**«Взаимоотношения еврейского общества и ученых
в Талмудический период (в I – V вв.н.э.)»**

Диссертация

на соискание степени Магистра по направлению: 031401 Культурология
основная образовательная программа:
«Культура евреев в Древности и в Средние века»

1-ый рецензент:

д.ф.н., профессор,

зав. кафедрой философии и религиоведения РХГА

Прилуцкий Александр Михайлович

_____ (подпись)

Исполнитель:

студент 2 курса

дневного отделения

Акимова Алёна Акимовна

_____ (подпись)

2-ой рецензент:

к.ф.н., доцент кафедры Еврейской культуры

Федченко Валентина Владимировна

Научный руководитель:

д.ф.н., к.и.н., профессор,

зав. кафедрой Еврейской культуры

Тантлевский Игорь Романович

_____ (подпись)

Санкт-Петербург

2016

Введение

В талмудический период изучение Торы (Письменной и Устной) становится главным религиозным долгом иудея, главным видом служения Богу. Изучение Торы в большой степени становится условием благочестивого образа жизни и залогом обретения доли в мире грядущем.

Роль мудрецов в талмудической культуре чрезвычайно велика.

В этот период происходит сбор бытовавшей в устной форме информации и формирование тематических сборников: Мишны, Тосефты, Талмудов и обширной литературы Мидраша.

Для ученых (мудрецов) I в.н.э. основным критерием правильности и богоугодности человеческих поступков становится разум и закон. Высшим авторитетом является обладающий земной мудростью законоучитель, а не пророк, ссылающийся на указание свыше.

Их главные жизненные свершения, история их судеб связаны с познанием Торы, ее осмыслением и толкованием. Их подлинную биографию составляют не события их личной жизни, а совершенные результаты их деятельности, определившие и сформировавшие духовный мир еврейского народа.

Их стремление приобщить еврейский народ к религиозным знаниям было доминирующей тенденцией.

Идея обязательности изучения Торы для религиозного еврея была выражена Ѓилелем (I в. до н. э.), мнение которого особенно важно, так как он считается основателем школы Бейт-Ѓилель, определившей развитие иудаизма на последующие годы. Ѓилель подчеркивал обязательность религиозного знания для каждого еврея. Он говорил: «Люби людей и приближай их к Торе» (Трактат «Пиркей Авот», 1:12)¹.

После разрушения Второго Храма центр религиозной жизни перемещается в дома собрания (ивр. בֵּית מדרש, синагога) и дома учения (ивр.

¹ Талмудические трактаты: Пиркей Авот. Авот де-рабби Натан / ред. Р. Кипервассер. - М.: Мосты культуры / Иерусалим, Гешарим. 2011. С. 27

בֵּית מִדְרָשׁ², а главной фигурой становится мудрец, знаток Торы, который взял на себя задачу толкования Торы, то есть разъяснения её народу.

Возникает феномен учительства, прослойка учителей (*раббы*) и их учеников, которые занимаются изучением Торы, сохраняя и применяя знания. В трактате «Пиркей Авот»³ сказано: «Умножающий учение (Тору) прибавляет жизнь» (2:7)⁴; «если нет изучения Торы - нет добрых нравов; нет добрых нравов - нет Торы; нет учености – нет богобоязненности; нет богобоязненности - нет учености; нет разума - нет понимания, а если нет понимания - нет разума; если нет муки (хлеба) - нет Торы, а если нет Торы - нет муки»(3:17)⁵.

Еврейская учёность требовала накопления огромного объёма знаний (как правило, передаваемых устно), способности к системному мышлению, без которого эти знания невозможно было организовать, способности ясного и одновременно поэтического выражения мысли и бесконечного терпения с учениками.

Со временем складывается особая образовательная система для непрерывной передачи знаний из поколения в поколение. Эти знания

² Бейт-Мидраш (בֵּית מִדְרָשׁ, 'дом учения'; во мн. числе בֵּיתֵי מִדְרָשׁ, баттей-мидраш), место изучения Торы и в особенности Мишны, Талмуда и послеталмудической раввинистической литературы.

Первое бесспорное упоминание бейт-мидраша содержится в книге Премудрости Бен-Сиры (51:50), из чего можно сделать вывод, что он существовал как специальная институция, предназначавшаяся для всех желающих услышать толкование Торы из уст законоучителей, уже в период Второго храма.

Бейт-мидраш, будучи центром изучения Торы как для ученых, так и для простого народа, способствовал широкому распространению культуры среди евреев. Во времена Мишны бейт-мидраш был независим от синагоги и считался более святым местом. Значение бейт-мидраша как места изучения Торы и Устного Закона специально подчеркивается в ряде мест Талмуда (Мег. 27а; Гит. 38б; Бр. 17а, 64а).

В средние века бейт-мидраш стал часто размещаться в одном здании с синагогой или рядом с ней. Выполняя функцию не только места ученья, но и места молитвы, бейт-мидраш вместе с тем сохранил свой особый характер, и при нем была обычно библиотека, в которой имелись труды по всем отраслям иудаизма.

Отличие от хедера и йешивы

В отличие от хедера и йешивы бейт-мидраш был местом, где любой член общины мог в субботу и в часы, свободные от мирских занятий в будние дни, заниматься изучением Торы. Часто бейт-мидраш служил жильем для учащихся йешивы, а иногда и приютом для бедных странников.

Академическая Вики-энциклопедия по еврейским и израильским темам. Бейт-Мидраш (дом учения).

URL: <http://www.ejwiki.org/wiki/> (дата обращения: 21.04.2016).

³ «Пиркей авот» (ивр. פְּרָקֵי אֲבוֹת, «Поучения отцов») или просто Авот — трактат Мишны из раздела «Незикин», содержащий морально-этический кодекс иудаизма. Оформлен в стиле подборки афористичных высказываний еврейских великих законоучителей древности (в ТаНаХе «ав» встречается в смысле не только «отец», но также «великий, уважаемый человек»).

URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения: 04.05.2016).

⁴ Талмудические трактаты: Пиркей Авот. Авот де-рабби Натан / ред.Р.Кипервассер.- М.: Мосты культуры / Иерусалим, Гешарим. 2011. С. 31

⁵ Талмудические трактаты: Пиркей Авот. Авот де-рабби Натан / ред.Р.Кипервассер. С. 41

постоянно расширялись, поскольку усложнялось понимание того, что такое заповеди и как их надо соблюдать. Параллельно вырабатывались методы работы с текстами, где записаны заповеди. Знание передавалось от учителя ученику, который сам впоследствии становился учителем. Сами же учителя постоянно обсуждали возникавшие проблемы с пониманием того или иного вопроса.

«... обучайте много учеников...» (Трактат «Пиркей Авот», 1:1)⁶.

Естественно, что мудрецы, как носители этих знаний, видели в себе духовную элиту, учителей народа и ожидали от него соответствующего отношения, а не самодовольного невежества, а тем более, пренебрежение народа к предлагаемым знаниям.

Целью работы является наиболее полное освещение взаимоотношений еврейского общества и ученых в Талмудический период после разрушения Второго Храма (в I – V вв.н.э.).

Как происходило это взаимоотношение, какие трудности возникали при общении между классами: образованной (интеллектуальной) элитой - знатоков Торы и простым народом («ам- гаарец») – именно так называли людей, которые были необразованным классом в вопросах религиозного знания и толкования Торы. Какие противоречия возникали на пути просвещения широких масс населения и пути их разрешения.

Что такое "ам-гаарец" и как относились «хазаль» (название для духовных и галахических лидеров еврейского народа с середины периода Второго Храма (с начала периода «зугот» в III в. до н. э.) и до завершения Вавилонского талмуда в конце VI в.)?

Почему словосочетание «народ земли» (ивр. אֶרֶץ הָעָם, «ам-гаарец») употреблялось в разговорном еврейском языке для обозначения неуча, невежды, особенно в области еврейской письменности и знания религиозных законов.

⁶ Талмудические трактаты: Пиркей Авот. Авот де-рабби Натан / ред.Р.Кипервассер.- М.: Мосты культуры / Иерусалим, Гешарим. 2011. – 326с.

«Ам-гаарец» первоначально называли доизраильское население Ханаана (Быт 23:12–13; Числ 14:9). В эпоху царей словом «ам га-арец» стали обозначать совокупность граждан страны всех сословий (Иер 1:18), а иногда народное собрание (4 Цар 21:24). Некоторое время термин сохранялся в обоих значениях. В евангельский период он превратился в презрительную кличку, близкую к понятиям «мужлан», «деревенщина». Так «книжники» называли простых людей, не ревностных к вере и плохо разбиравшихся в Законе (Ин 7:49)» (А м у с и н И.Д. Народ земли. ВДИ, 1955. N 2; D e V a u x R. Les institutions de l'Ancien Testament. /англ. пер. Ancient Israel: Its Life and Institutions, NY, 1961).

В связи с этим мы задаем вопрос: каков общественный статус и характерные признаки группы населения, названной в литературе мудрецов "ам-гаарец". При чтении писаний возникает впечатление, что речь идет об отдельной общественной группе, которой противостояли мудрецы. Возникает вопрос о причинах и мотивах этой борьбы. У исследователей нет исчерпывающего и однозначного ответа на этот вопрос. В третьей главе приведен ряд источников, из которых ясно, что отношение ученых мудрецов к «ам-гаарец» было крайне неприязненным, и попытаемся ответить на вопрос о причинах этого явления.

Объектом исследования является еврейское общество и ученые (мудрецы) в период после разрушения Второго Храма.

Предметом исследования является приобщение (просвещение) еврейского народа к религиозной учености, отразившее отношение мудрецов к социальным, правовым и экономическим изменениям в еврейском обществе в новых условиях, что, в свою очередь, было направлено на сохранение и развитие еврейского народа в будущем мире как единого целого - в условиях существования диаспоры.

Основной задачей является определение той степени влияния мудрецов эпохи танаев, амораев, савораев, которые являлись представителями класса ученой элиты периода Мишны и Талмуда, на

становление новой фазы развития еврейской культуры: от эпохи Мишны и Талмуда к Средневековью.

Проблема своеобразия еврейского общества эпохи Второго Храма, Мишны и Талмуда - одна из центральных при изучении истории еврейского народа в древности.

Сегодня исследователи утверждают, что еврейское общество в Эрец-Исраэль в первые века новой эры было намного более неоднородным, чем его описывает литература мудрецов, традиционно служившая основой изучения социальных отношений той эпохи. Вполне вероятно, что «хазаль» представляли собой не высшую руководящую и правящую элиту, но элиту интеллектуальную, возвышавшуюся над другими общественными группами благодаря образованности, и в какой-то степени слабо связанную с остальным обществом, обособленную от него. Это утверждение сегодня является предметом яростных споров в кругу исследователей, и они не в состоянии прийти к какому-либо единому мнению. Эта новая гипотеза влияет главным образом на труды исследователей еврейской истории в США, а большинство израильских историков придерживаются ранее принятой точки зрения.

Талмудическое образование достигло трех результатов: оно изменило понимание Бога; оно изменило природу еврейства; оно преобразовало характер еврейского самоуправления. Талмудисты ввели Бога в повседневную жизнь, потребовав, чтобы все поступки евреев были согласованы с пророческим представлением о Нем. Тора породила религиозного еврея. Талмуд же обратил его мысли в сторону научных и теоретических рассуждений.

Талмуд оказал решающее влияние на весь ход еврейской истории в ее запутанном блуждании в недрах сасанидской, мусульманской и феодальной цивилизаций. Он стал тем мостом, который соединил восточное прошлое с западным еврейским будущим. Один конец этого моста упирался

в Письменный закон, другой уходил в Закон устный. Гонцы с респонсами⁷ были соединяющим звеном, они несли Закон евреям Египта, Греции, Италии, Испании, Франции, Германии – всем евреям, где бы они ни были.

Зародившись в Палестине, Талмуд продолжил свое становление в Вавилонии. Историческая задача вавилонских академий (иешив, метивт) состояла в том, чтобы пропитать еврейскую культуру будущего традициями прошлого, придать еврейскому закону ту гибкость, которая была необходима, чтобы защитить стремительно меняющиеся судьбы евреев в предстоящие столетия.

Закон и юриспруденция, мораль и этика объемлют практически все важнейшие стороны человеческой жизни. Не удивительно, что Талмуд касается и чисто научных вопросов – медицины, гигиены, астрономии, экономики, государственного правления. Разнообразие содержания Талмуда открыло перед евреями новые перспективы мышления, расширило их интеллектуальный горизонт, позволило им отбросить устаревшие взгляды и выработать новые.

Для талмудистов евреи, рассеянные по странам, были символом единства человеческого общества, расщепленного на отдельные нации.

От мудрецов Талмуда, благодаря которым мы можем прикоснуться к священным знаниям, нас отделяет более двух тысяч лет.

Знания, сохраненные и переданные мудрецами, сегодня остаются, несмотря на огромный темп современной жизни - фундаментом национального существования и, конечно же, развития.

С точки зрения своевременности и с точки зрения социальной значимости, вопрос обучения религиозному знанию в Израиле, не потерял своей актуальности и в настоящее время.

⁷ Респонсы (лат., букв. «вопросы и ответы») – законодательные толкования и судебные решения, посылавшиеся законоведами и раввинами, разъясняющими Закон отдельным лицам и общинам.

Сегодня проблема «ам га-арец» («невежды», «необразованного» человека) по отношению к знанию и обучению Торе - остается приоритетной задачей для широких слоев населения в государстве Израиль.

После образования государства (1948г.), Израиль стал принимать огромные потоки репатриантов. Миллионы людей были и остаются счастливы, что могут вернуться на историческую родину.

Но, вопрос заключается в том, что этот многомиллионный поток людей принес с собой разнообразие менталитетов, культур, степеней образованности, взглядов, традиций... той страны, где он (этот поток) родился и вырос.

Из вышесказанного получается: еврейское население страны не является единым в культурном отношении вследствие того, что более четверти евреев являются репатриантами в первом поколении.

В Израиле принято разделять население на уроженцев страны (цабарим, сабры) и репатриантов (олим), а также выделять среди уроженцев страны выходцев из различных общин.

Наиболее крупными являются общины выходцев из СССР, Марокко, Румынии и Польши.

На 2011 год, среди евреев, проживающих в Израиле - 72,7 % (4,254 млн.) родились в Израиле, и 27,3 % (1,6 млн.) были репатриантами. В 2009 году впервые за 2000 лет численность еврейского населения Израиля превысила численность евреев в диаспоре.

Согласно статистическим данным (рис.1), первая перепись населения в Израиле в 1948 году показала следующие численные показатели населения:

Всего: 872,7 тысяч человек

- Евреи: 716,7 тысяч человек (82,12 % населения)
- Арабы: 156 тысяч человек (17,88 % населения)

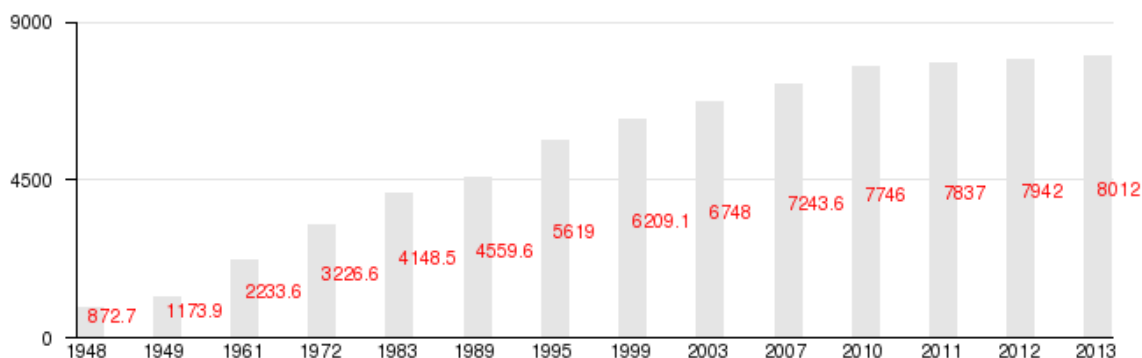

Рис. 1 График роста населения Израиля (тысяч человек)

По данным Центрального статистического управления Израиля, опубликованным 30 декабря 2014 года, общая численность населения Израиля составляет 8 миллионов 296 тысяч человек. Из них:

- 6 218 000 (74,9 %) — евреи;
- 1 719 000 (20,7 %) — арабы;
- 359 000 (4,4 %) — национальные меньшинства (друзы, черкесы, армяне и др.), а также жители, не подпадающие под определение еврейства Государством Израиль.

Количество репатриантов, прибывших в Израиль, составило 23,0 тысяч человек. За 2014 год население страны увеличилось на 162.000 человек.

За 2016 год общая численность населения Израиля составляет 8.398.500 человек (рис. 2).

Евреи	75%	6,285.400
Арабы мусульмане	17.7%	1,485.300
Арабы христиане	1.5%	129.200
Друзы - граждане государства Израиль, которые используют исламскую религию греческую философию вместе с индийским влиянием.	1.7%	139.700
Остальные представители	4%	350.000

Рис. 2 Состав населения в Израиль 2016 году⁸

⁸ По данным Центрального статистического управления Израиля. URL: <http://yafogatetours.com/naselenie-izrailya.html> / (дата обращения 16.05.16)

Ультра ортодоксальных жителей страны примерно 1.000.000 человек. Примерно 2-3 миллиона людей соблюдают традиции по праздникам. 70% граждан из еврейского сектора родились в стране после 1948 года.

За последний год общая численность населения увеличилась на 139.000 человек. Прирост еврейского населения 1,8%, арабского 2.2% в год.

По прогнозам к 2035 году, если существующие сегодня тенденции сохранятся, то население будет от 10 до 13 миллионов человек.

Невольно возникает вопрос о том, как справляются, при таком темпе прироста (и роста) населения, образовательные учреждения, одной из задач которых является просвещение религиозного образования?

Какова политика в области высшего, среднего и начального образования?

Каково процентное соотношение светских школ, религиозных и ультраортодоксальных?

Если мы говорим о религиозном обучении широких слоев населения, то какие шаги предпринимаются в этом направлении?

Каково отношение религии к государству и её роли в обществе?

И, конечно же, влияние религии в Государстве Израиль?

Как исполняется главный религиозный долг иудея – изучение Торы на Святой Земле?

И возможно ли, чтобы смысл выражения «ам-гаарец» - как невежды и того, кто не изучает законы Торы, утратило свою актуальность в будущем?

Глава I

Иудея между Великим Восстанием (66-73 гг.н.э.) и восстанием Бар Кохбы (132-135 гг.н.э.)

Два первых века новой эры были временами потрясений и мучительных перемен для евреев. Великое Восстание 66-73 гг.н.э. и восстание Бар Кохбы (132-135 гг.н.э.) привели к гибели сотен тысяч евреев и разорению Иудеи, в которой практически не осталось евреев. Еврейские восстания в диаспоре (115-117 гг. н.э.) привели к упадку еврейской жизни в Северной Африке и на Кипре.

Однако, в течение неполных 60 лет между двумя бедствиями (Великим Восстанием и восстанием Бар Кохбы) раввинистический иудаизм развился и укрепился настолько, что позволило не только сохранить еврейство, но и создать основу для дальнейшего развития иудаизма.

Построение иудаизма без Храма, начатое Йохананом Бен Заккаем и продолженное его учениками под руководством Гамлиэла II, потомка великого Ёилеля, оказалось успешным, а иудаизм без Храма оказался достаточно жизнеспособным.

1.1. Храм, который мы потеряли

«Непросто решить вопрос, с какого именно момента истории следует начать рассказ о разрушении Второго Храма. В том, что тогда произошло, слишком много политики, не связанной напрямую с событиями, которые непосредственно привели к падению Храма. Мудрецы Талмуда говорили: «Из-за беспричинной ненависти сгорел Храм» (Трактат «Иома», 9б)»⁹.

Иерусалимский Храм служил центром религиозной, духовной и правовой деятельности евреев всего мира. Храмовые жертвоприношения

⁹ Храм, который мы потеряли. Плачи Девятого Ава / Главный ред. Б. Горин. – М.: «Лехаим». 2007. – С. 56

играли центральную роль в еврейском культе - без них еврейская религия просто не могла существовать. Храм был символом мироздания, и его разрушение евреи воспринимали как гибель мира, в котором они жили. Жизнь потеряла для них всякий смысл.

Словосочетание «разрушение Храма» (חורבן הבית) приобрело в иврите метафорическое значение - так обозначается провал Великого Восстания и потеря евреями национальной независимости.

Талмуд говорит: «С тех пор, как был разрушен Храм, нет дня без проклятия; росы, опускаясь, не приносят благословения, утрачен вкус плодов»¹⁰.

1.2. Великое Восстание

Начиная с завоевания Эрец-Исраэль римским полководцем Помпеем и вплоть до возникновения ислама, за исключением очень короткого промежутка времени, страна находилась под властью Рима. При римлянах евреи постепенно утрачивают политическую независимость, которой они обладали на протяжении всей эпохи правления Хасмонеysкой династии. Национальная независимость превращается в воспоминание, в рассказ о "старых добрых временах". Чем тяжелее становится гнет римлян, тем более значительным кажется прошлое еврейского народа, а воспоминания о нем - все более возвышенными.

Римская власть видела свою задачу в том, чтобы добиться спокойствия и мира в своих восточных провинциях и править без применения силы. Римляне понимали, что евреи составляют большинство населения страны, и поэтому они были готовы предоставить евреям свободу в ряде областей - в том числе в религиозной и культурной жизни. Однако, римляне не были готовы предоставить евреям возможность заниматься какой-либо политической деятельностью, то есть они лишили их права принимать решения, касающиеся жизни народа в его собственной стране.

¹⁰ Храм, который мы потеряли. Плачи Девятого Ава / Главный ред. Б. Горин. С. 73

Великое Восстание началось весной (Нисан) 66 года н.э. и завершилось к месяцу Элуль 70-го года н.э. Оно продолжалось, таким образом, около четырех лет.

Римляне подавляли восстание повсюду в Эрец-Исраэль, они применяли жестокие меры против населения, разрушали города и деревни.

Галилея пострадала меньше, чем Иудея, потому что ее население не оказало решительного сопротивления римской армии. (Город Циппори или Сепфорис - столица Галилеи - вообще сдался без боя.) Но даже в Галилее были города и деревни, полностью стертые римлянами с лица земли.

В Иудее действия римской армии были особенно жестокими и беспощадными. По свидетельству римско-еврейского историка Иосифа Флавия, римляне разрушили десятки городов и деревень, сотни тысяч людей погибли в боях.

Иерусалим был взят в осаду в конце войны, затем захвачен, а Храм - сожжен. Осада и разрушение римлянами Иерусалима и Второго Храма (70 г. по Р. Х.) были кульминацией еврейского восстания 66-70 гг. «Два дня горел Иерусалим. Когда пожар кончился, Тит велел сравнять с землею развалины разрушенного города и храма, велел оставить только три башни для охраны римского стана, построенного на пепелище»¹¹. Флавий пишет, что только в Иерусалиме «число убитых превысило один миллион сто тысяч человек»¹².

Очаги восстания, сохранившиеся после разрушения Иерусалима - а именно Иродион и Массادا, - были подавлены римлянами в течение двух-трех лет после падения Иерусалима.

Еврейскому поселению в Эрец-Исраэль был нанесен непоправимый урон.

Поражение Восстания и разрушение Храма привели к целому ряду изменений.

¹¹ Иерусалим перед римской осадой / Русская историческая библиотека: образовательный сайт. Режим доступа к сайту. URL: <http://rushist.com/index.php/jewry/2358-osada-i-razrushenie-ierusalima-v-70/> (дата обращения: 11.05.2016).

¹² Флавий И. Иудейская война. Минск: «Беларусь». 1991. Кн. 6, гл. 9, раздел 3. С. 412

Еврейское население в Земле Израиля уменьшилось. Уменьшилась как его численность, так и его доля относительно всего населения Эрец-Исраэль.

До разрушения Храма евреи составляли три четверти населения Эрец-Исраэль, после разрушения Храма - только две трети. Число жертв было огромным, а если прибавить к нему пленников, увезенных за пределы страны и проданных в рабство, то сможем сделать вывод, что соотношение между евреями и неевреями в Эрец-Исраэль изменилось в пользу неевреев.

Согласно Иосифу Флавию, римляне разрушили множество городов и деревень, и облик Иудеи изменился до неузнаваемости.

После поражения Восстания юридический статус евреев претерпел изменения, в частности - они лишились многих прав. Их прежний статус «свободных людей» сменился новым, более низким — «иностранные подданные». Этот статус позволял конфисковывать земли, которые до восстания находились в их собственности. Земли передавались как легионерам, принимавшим участие в подавлении Восстания, так и неевреям, жившим в Земле Израиля.

Разрушение Храма - это своего рода символ утраты "старинного уклада". При этом изменились многие стороны общественной жизни. Изменения коснулись отношений между группами и общества в целом. Общественные группы, обладавшие властью и влиянием в эпоху Второго Храма, утрачивают как собственность, так и социальный статус. Вместо них возвышаются группы населения, авторитет которых не восходит к социальной иерархии и стандартам, принятым в прежние времена. Больше всего пострадал статус священничества. Его место занимает новый институт - мудрецы («хахамим»¹³). В ходе чтения источников возникает впечатление,

¹³ ХАХА́М (חָכָם, `мудрец`, мн. число חֲכָמִים, хахамим), ученый и мудрец, впоследствии знаток Закона. В Библии — человек, обладающий ученостью, а также житейской мудростью (І Ц. 3:9, 5:11), которая позволяет отличать добро от зла и поступать согласно нормам морали (Пр. 1:2–6). Понятие «хахам» часто включает такие свойства, как богобоязненность (Пр. 1:7) и праведность (Пр. 11:30, 23:24), в некоторых случаях слово обозначает также человека талантливого и обладающего способностью к созиданию, преуспевающего в искусствах и ремеслах (Исх. 35:1, 36:1, 4).

В талмудической литературе «хахамим» называют знатоков Торы и людей, сведущих в Устном Законе, в Мишне — того, кто способен учиться у любого человека (трактат «Авот», 4:1). Мишна также определяет «хахама» как человека, который не говорит в присутствии того, кто мудрее его, не перебивает собеседника,

что многочисленность и разнообразие группировок, характерное для эпохи Второго Храма, сменяется единообразием.

«С разрушением Храма оказалась упразднена должность первосвященника, бывшая на протяжении всего периода Второго Храма главной должностью в стране. Одновременно с разрушением Иерусалима были разрушены две важнейшие академии: Шамая и Гилеля¹⁴, - которые на протяжении двух поколений были центрами религиозной и законодательной мысли»¹⁵. «С исторической арены сошли все основные религиозно-политические группировки Иудеи той эпохи. После 70г. на смену сектантскому разнообразию приходит более или менее гомогенная группа раббин-«учителей», имевших, в основном, фарисейские корни. В истории еврейства начинается раввинистический период, период Мишны и Талмуда...»¹⁶.

Новые лидеры еврейского народа взяли на себя важную и трудную задачу - найти полноценную замену утраченным религиозным отправлениям и переживаниям, связанным с Храмовыми службами. Таким образом, они надеялись вывести народ из глубочайшего духовного кризиса.

не торопится отвечать, спрашивает по существу, отвечает точно, «называет первое первым, а последнее последним», то есть способен упорядочить знания, если он чего-то не знает, то признается в этом, и всегда признает правду (трактат «Авот», 5:7).

Предполагается, что в талмудический период в Эрец-Исраэль «хахам» был человеком, получившим *смиху* (возведение ученого в сан раввина), которая давала ему право заниматься судейством и преподаванием.

В Мишне и Тосефте «хахамим» называют группу мудрецов, как правило безымянных. В Талмуде так называют и таннаев, и амораев. Когда в талмудических дискуссиях говорят о мнении хахамим, то имеется в виду, что это мнение большинства.

Хахам / Электронная еврейская энциклопедия. URL: <http://www.jearc.info/wiki/> (дата обращения: 12.05.2016).

¹⁴ Школа Гилеля и Школа Шамая (בֵּית הַלֵּל, בֵּית שַׁמַּי) - две школы толкования Устного Закона, названные так по именам Гилеля и Шамая, живших на рубеже новой эры. Обе школы прекратили свое существование в начале 2 в.

Гилель и Шаммай считаются пятой и последней «парой» законоучителей, а также первыми таннаими. Школы толкования Устного Закона / Академическая Вики-энциклопедия по еврейским и израильским темам. URL: <http://www.ejwiki.org/wiki/> (дата обращения: 12.05.2016).

¹⁵ Храм, который мы потеряли. Плачи Девятого Ава / Главный ред. Б. Горин. – М.: «Лехаим». 2007. – С. 73

¹⁶ Тантлевский И.Р. История Израиля и Иудеи до 70 г.н.э. - СПб: Издательство РХГА. 2014. - С. 329

1.3. Явне - как духовный центр еврейской жизни

Сохранение преемственности или передача традиции - это одна из главных ценностей, характерных для еврейского самосознания.

Город Явне мы рассматриваем как выражение стремления сохранить преемственность еврейского образа жизни, подвергнувшегося опасности исчезновения вследствие разрушения Храма.

Превращение Явне в центр еврейской жизни связано с переездом в этот город незадолго до разрушения Храма раббана Иоханана бен Заккая, иерусалимского духовного лидера эпохи Второго Храма. О том, как раббан Иоханан бен Заккай выбрался из Иерусалима и приехал в Явне, существуют различные предания, сохраненные в литературе мудрецов.

Из современной литературы, в качестве примера, в данной работе приводится отрывок из книги американского раввина Макса Даймонта «Евреи, Бог и история»: «С военной точки зрения 68 год н.э. не был примечателен ничем, но в духовной истории еврейства он стал решающим поворотным моментом. Из осажденного Иерусалима с большим трудом выбрался мудрец и ученый раввин Иоханан бен Заккай – человек, который вдохнул новую жизнь в иудаизм, угасавший в окруженном городе. Подобно Иосифу, Иоханан бен Заккай принадлежал к партии, выступавшей за мир. Подобно Иосифу, он был убежден, что политика зелотов¹⁷ может привести лишь к трагедии. Соппротивление он считал безнадежным.

Подобно Иосифу, он пошел к Веспасиану. Но в отличие от Иосифа он был назван не предателем, а спасителем иудаизма.

¹⁷ ЗЕЛÓТЫ (по-гречески zelotes, буквально `ревнители`; на иврите צִנְאוֹת, каннаим), общее название радикальных течений в освободительном движении последнего столетия эпохи Второго храма, вылившемся в восстание 66–73 гг. н. э. (см. Иудейская война I). Главным центром движения зелотов была Галилея, а затем также и Иерусалим. Движение зелотов, религиозное в своей основе, развилось из фарисейства (см. Фарисеи), отличаясь от него гораздо большим радикализмом в понимании национальной независимости. Возведя политическую свободу Иудеи в степень религиозной доктрины, зелоты рассматривали примирение с римским владычеством как тягчайший грех, ибо только Бог является истинным владыкой народа Израиля и его страны.

Зелоты / Электронная еврейская энциклопедия. URL: <http://www.eleven.co.il/article/11615> (дата обращения: 12.05.2016).

Иоханан бен Заккай был одним из интеллектуальных лидеров фарисейства. Он предвидел грозившую евреям катастрофу – рассеяние, на которое их обрекут римляне. Он опасался, что если вожди народа не обеспечат условий, которые сохраняют живую еврейскую мудрость, судьба иудаизма будет предрешена. Он был буквально одержим стремлением основать еврейскую духовную академию. Ее целью было бы нести мудрость иудаизма обездоленным евреям, которым предстояло жить в греко-римском мире. Он ощущал, что обязан уйти из обреченного Иерусалима...

Осажденный Иерусалим представлял собой чудовищную картину. Люди тысячами умирали от голода и эпидемий. Выход из города был запрещен под страхом смертной казни. Зелоты держали город такой же мертвой хваткой изнутри, как римляне снаружи. Подозреваемых в принадлежности к партии мира сбрасывали со стен города в пропасть. Чтобы обмануть зелотов, Иоханан бен Заккай прибег к хитрости. Он посвятил в свои намерения нескольких учеников и обрисовал им свой план. Затем ученики вышли на улицы, разодрали одежды и со стенаниями провозгласили, что великий рабби Иоханан бен Заккай стал жертвой заразной болезни. Городские власти разрешили похоронить ученого раввина за стенами города – во избежание распространения эпидемии. Изобразив величайшую скорбь, одевшись во власяницы и посыпав головы пеплом, ученики понесли на плечах заколоченный гроб с живым рабби прочь из города, через ворота, за стены, прямо к шатру Веспасиана. Там они открыли гроб, и Иоханан бен Заккай выбрался наружу.

Что подумал Веспасиан, суровый полководец, наводивший страх на свои легионы, римлянин, уверенный в победе своего оружия, воин, облаченный в сверкающие доспехи, когда увидел перед собой старого бородатого еврея в традиционном одеянии, неустрашимо глядевшего ему прямо в глаза? Чего он хотел, этот еврейский патриарх, выбравшийся в заколоченном гробу из умирающего города? Разумеется, не спасти свою

шкуру, это Веспасиан понимал. Ведь он еще больше рисковал ею, явившись в шатер римского полководца.

Веспасиан ждал, и рабби заговорил: «Я пришел объявить пророчество и изложить просьбу», – сказал он. Веспасиан сделал знак, что он готов слушать. С неслыханной смелостью Иоханан бен Заккай предсказал, что Веспасиану предстоит вскоре стать римским императором. Если это сбудется, продолжал он, пусть император Веспасиан разрешит ему, Иоханану бен Заккаю, и нескольким его ученикам основать в каком-нибудь городе Палестины небольшую школу. Там они в тишине и спокойствии будут изучать древние еврейские законы и предания.

Веспасиан был потрясен пророчеством и удивлен скромностью просьбы. Ему, солдату, она казалась бессмысленной. Он обещал, что в случае исполнения пророчества просьба еврея будет удовлетворена.

Пророчество рабби Иоханана не имело ничего общего с ясновидением. Оно представляло собой тонкий и продуманный расчет ... и расчет оказался совершенно точным.

В 69 г. римский сенат предложил трон Веспасиану. Суеверного человека, каким был Веспасиан, естественно, не могло не потрясти исполнение пророчества бородатого раввина. Веспасиан сдержал свое обещание. Иоханан основал первую иешиву – так назывались еврейские религиозные школы – в городе Явне, к северо-западу от Иерусалима. Ей суждено было сыграть важную роль в сохранении иудаизма»¹⁸.

¹⁸ Даймонт М. Евреи, Бог и история / ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Ru. Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес. М.: Мосты культуры / Иерусалим, Гешарим. 2009. – 326с. Режим доступа к книге. URL: http://modernlib.ru/books/maks_i_daymont/evrei_bog_i_istoriya/read/ (дата обращения: 05.05.16).

Именно в этом городе раббану Иоханану удалось восстановить еврейскую духовность, собрать знатоков Торы, откуда они руководили общественной жизнью, откуда исходили важные решения, касающиеся интересов всего общества.

В Явне были установлены формы соблюдения религиозных праздников, не связанные с прежде обязательным паломничеством в Иерусалимский Храм, с храмовой обрядностью и с жертвоприношениями. Были установлены тексты молитв и порядок их чтения. Под наблюдением ученых Явне Библия была заново переведена на греческий язык прозелитом из Понта по имени Аквила.

На собраниях законоучителей в Явне неоднократно обсуждались и решались проблемы, возникавшие в народе как в области духовного и культурного развития, так и в практической жизни. Одним из жгучих вопросов того времени был вопрос о том, как должен вести себя еврей, насильно принужденный нарушить заветы Торы. Законоучители постановили, что в таких случаях еврей не обязан жертвовать своей жизнью для выполнения всех предписаний Торы; однако три запрета нельзя ему нарушать даже под угрозой смерти: идолопоклонство, кровопролитие и кровосмешение. Но в периоды массовых гонений, когда власти издают особые декреты, направленные на то, чтобы заставить евреев отречься от своей религии и ее запретов, каждый еврей должен быть готов умереть за соблюдение даже самого незначительного обряда. В связи с вопросом о том, следует ли отдавать предпочтение изучению Торы или практической деятельности, было постановлено, что изучение Торы - дело первостепенной важности, ибо именно оно приводит к правильным поступкам и достойному поведению¹⁹.

¹⁹ Гринберг Э. История еврейского народа в эпоху Второго Храма / История еврейского народа образовательный сайт. Режим доступа к сайту. URL: <http://jhistory.nfurman.com/index.htm/>(дата обращения: 06.05.2016).

Значительная часть обсуждений и дебатов в Явне имела своей целью не практические выводы и предписания, а выработку основных принципов иудаизма, выраженных в форме нескольких правил, обязанных для каждого еврея. Так, например, рабби Акива считает наиболее существенным заветом еврейской религии наставление, содержащееся в книге «Левит» (гл. XIX, стих 18): "Возлюби ближнего твоего, как самого себя". Однако его ученик и коллега Шимон бен-Азай кладет в основу учения библейский стих из книги «Бытие» (гл. V, стих 1): "Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию, он создал его". Таким образом, рабби Акива основывает отношения между людьми на равенстве и на любви, проявляющейся в повседневной жизни, а Шимон бен-Азай базирует их на любви к Богу. Любовь к ближнему не что иное, как любовь к Богу, и каждый проступок по отношению к человеку является как бы оскорблением, нанесенным самому Богу.

Обсуждения и решения этих и аналогичных вопросов имели огромное влияние на еврейскую литературу, на национальное мышление, на исторические пути всего народа и на уклад жизни каждого еврея на протяжении многих столетий в Палестине и в разных странах диаспоры.

Общественное и духовное руководство состояло исключительно из мудрецов и законоучителей. Среди них имелись как потомки почетных и богатых семейств, так и люди самого бедного происхождения.

Деятельность Санедрина в Явне позволила преодолеть серьезную трудность, с которой сталкивались предыдущие поколения. С тех пор как чиновники Помпея распустили Верховный Суд, накопилось множество неразрешенных вопросов. Отсутствие предусмотренного Торой форума для решения споров, гонения и войны, — все это мешало мудрецам прийти к единому мнению. В особенности осложнилось дело из-за существования двух отдельных школ — Шамая и Гилеля: между ними было такое количество разночтений одних и тех же законов, что, по меткому выражению Талмуда, написанному через несколько столетий, в ту пору в Израиле сложилось как бы две Торы. Теперь же в Явне рабан Гамлиэль сделал все,

чтобы разрешить те споры и прийти к единому мнению по вопросам алахи, в том числе положить конец спорам между школами Шама и Гилеля.

В первый период деятельности Синедриона в Явне выдвигаются два ученика рабби Иоханана бен-Заккая: Иегошуа бен-Ханания и Элизер бен-Гурканос. Иегошуа бен-Ханания был левитом и в свое время служил в Храме. Уже тогда он пользовался влиянием среди законоучителей. Он был очень беден. Ремесло, которым он занимался - производство иголок, - давало ему весьма скудные средства к существованию. Однако его выдающаяся личность наложила неизгладимый отпечаток на деятельность духовного руководства в Явне. Он был, несомненно, одним из вождей евреев в первые годы правления императора Адриана. В его подходе к установлению правовых норм чувствуются творческая мысль и глубокий гуманизм. Иегошуа бен-Ханания прилагал много усилий к тому, чтобы мнение большинства членов Синедриона было решающим, даже когда оно шло вразрез с мнением самого патриарха.

Рабби Иегошуа принимал участие в поездках руководителей Синедриона в Рим. Его имя упоминается в связи с обращениями еврейских делегатов к важнейшим представителям властей и римско-эллинистического культурного мира, встречами с ними. Иегошуа бен-Ханания фигурирует как центральная личность в диспутах с христианами и язычниками. Он придерживался умеренных взглядов по отношению к римским властям, и ему приписывается ряд мероприятий по успокоению народа в моменты брожений.

Сподвижником и оппонентом Иегошуа бен-Ханании был рабби Элизер бен-Гурканос, сын зажиточного крестьянина. Он сблизился с кругами законоучителей, будучи уже человеком средних лет. Рабби Элизер о представитель консервативного направления в законоучении и по духу близок к школе Шаммая. Несмотря на то, что в юридических вопросах постановления мудрецов по большей части шли вразрез с его мнением, он все же имел немалое влияние на юридическое мышление, на формирование

правовых норм своего времени и на их развитие в последующие поколения. Элиэзер бен-Гурканос совершил ряд путешествий по Палестине и странам рассеяния, преследующих различные цели как внешнеполитического, так и культурно-педагогического характера. Его деятельность в большой степени содействовала сближению и взаимопониманию между диаспорой и духовным центром в Палестине.

Самой выдающейся личностью последующего периода деятельности Синедриона в Явне был рабби Акива бен-Йосэф. Он родился в бедной семье и в юности был пастухом. Лишь в зрелом возрасте он начал изучать Тору, добывая себе трудом чернорабочего средства к нищенскому существованию. Рабби Акива - один из столпов еврейской культуры. Его многогранное творчество в области законоучения и моралистических сказаний, основанных на библейских текстах, заслуженно выдвинуло его на первое место среди духовных вождей еврейского народа. Он был несравненным учителем и наставником, видным деятелем национального руководства, отличавшимся своей неутомимой энергией.

В литературе библейских комментариев рабби Акива был основоположником течения, стремившегося придать значение каждой букве в Торе и найти аллегорический смысл и символическую сущность некоторых книг Библии.

Рабби Акива был ревностным сторонником восстания Бар-Кохбы, а возможно, даже одним из его вдохновителей и зачинателей.

Важную роль в отношении Рабби Акивы к восстанию и сопряженным с ним страданиями народа могло играть его убеждение о важности страдания в приближении к Богу.

В глазах рабби Акивы Бар Кохба был справедливым и победоносным вождем народа, освобождающим Израиль от власти идолопоклонников. РАМБАМ²⁰, живший почти через 1000 лет после рабби Акивы, писал:

²⁰ **РаМБаМ**, или Маймонид (в русской литературе также Моисей Египетский, 1138, Кордова — 1204, Каир) — выдающийся еврейский философ, раввин, врач и разносторонний учёный, кодификатор законов Торы.

«...рабби Акива был соратником царя бен Козибы (Бар Кохбы) и считал его Машиахом. И он, и все мудрецы его поколения полагали, что это так, до тех пор, пока тот не был убит за грехи свои. И только после этого они убедились, что он - не Машиах»²¹.

Рабби Акива был казнен во время репрессий, последовавших за подавлением восстания. Как истинный мученик, Акива героически принял пытки страшной казни, проявив свою непоколебимую веру и несокрушимую преданность народу. По преданию он испустил дух с возгласом «Эхад» (то есть «Един»), - последнее слово библейского стиха и обязательной молитвы, произносимой два раза в день: «Слушай, Исраэль! Господь Бог наш - Бог един». Героическая смерть рабби Акивы способствовала тому, что облик его еще глубже врезался в память современников и в историческое и религиозное сознание еврейской нации. Большая часть его многочисленных учеников погибла во время восстания Бар-Кохбы. Однако те из них, кто уцелел, восстановили общественную и культурно-религиозную жизнь в Палестине после тяжелой разрухи, постигшей страну в связи с подавлением восстания.

Наряду с центральной академией в Явне, в различных городах и селениях процветали и другие важные учебные заведения. Законоучителям удалось не только преодолеть опустошение, последовавшее после разрушения Храма, но и возродить культурную активность во всех слоях народа. Недаром период деятельности рабби Акивы и его современников вошел в историю как кульминационный пункт развития «устного учения».

Эпоха Явны заканчивается восстанием Бар-Кохбы.

После восстания Бар-Кохбы и разрушения центра иудаизма в Явне еврейские мудрецы (хахамим) продолжали творить. Самой выдающейся

РаМБаМ / Академическая Вики-энциклопедия по еврейским и израильским темам.

URL: <http://www.ejwiki.org/wiki/> (дата обращения: 12.05.2016).

²¹ РАМБАМ. МИШНЭ ТОРА / Хасидус по-русски. Иудаизм Онлайн. Книга on-line, Гл. Законы о царях и о войне. Режим доступа к книге. URL: <http://chassidus.ru/library/rambam/mlochim11.html/> (дата обращения: 12.05.2016).

личностью этого периода был рабби Меир. Он оказал огромное влияние на формирование собраний правовых норм устного учения.

В результате поражения восстания Бар-Кохбы в жизни Эрец-Исраэль произошел ряд изменений. С точки зрения еврейского самоуправления наиболее важным изменением был перенос политического и общественного центра еврейской жизни из Иудеи в Галилею. В Галилее мы находим не только мудрецов, но и двор наси²²: сначала - это раббан Шимон бен Гамлиэль, а затем его сын - рабби Иегуда га-Наси. Несмотря на то, что еврейское население Иудеи не было искоренено полностью и даже частично пополнилось с течением времени, и даже несмотря на то, что имеются сведения о существовании центров изучения Торы на юге, то есть в Лоде и в Гар-Хеврон, все же большинство мудрецов переселились в Галилею и вся их деятельность была связана с ней.

²² Наси (еврейский титул) (נָסִי; мн. число נָסִיִּים, несиим), в Библии — глава патриархальной семьи (Быт. 23:6), клана, племени или государства.

Наси / Википедия — свободная энциклопедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/наси> (дата обращения: 12.05.2016).

Глава II

Мудрецы Мишны и Талмуда

Период, начавшийся с разрушения Храма, или, точнее, с восстановления еврейского самоуправления (около 80 г. н.э.), стал началом решающих изменений в интеллектуальной сфере.

Школы Илеля и Шамая положили начало новому звену в цепочке поколений — эпохе танаев.

Танай - так в те времена называли людей, посвятивших свою жизнь изучению Торы и передаче ее следующим поколениям.

Коллективный труд танаев завершился около 200 года н. э.

В этот период была составлена Мишна^{23, 24}, и начали оформляться многие другие традиции таннаев.

Собрание и редактирование Мишны, а также последовавшие за этим труды таннаев и амораев сделали возможным в раннее средневековье принятие раввинистического иудаизма практически всеми евреями.

2.1. Период деятельности таннаев

²³ Мишна (מִשְׁנָה, мн. число מִשְׁנָה, мишнайт; на арамейском языке מַתְנֵי, матнита), собрание Устного Закона, включающее Мидраш, Галаху и Аггаду, составленное таннаями; древнейшая часть Талмуда. Электронная еврейская энциклопедия. Мишна. URL: <http://www.eleven.co.il/article/12801/> (дата обращения: 05.05.2016).

²⁴ Из вводной статьи Р. Кипервассера к трактату «АВОТ». М.: М.: Мосты культуры / Иерусалим, Гешарим. 2011. – 326с.

«В течение многих столетий (начиная со второй половины III в.) Мишна служила источником разъяснения и изучения письменного Учения. Над составлением и редактированием свода трудились несколько поколений танаев — мудрецов Мишны. Окончательная редакция этого своего рода галахического компендиума была осуществлена рабби Йегудой га-Наси (Рабби) во II в. н. э. (в Мишне зачастую упоминаются и мудрецы более ранних эпох, начиная с тех, кто жил до восстания Хасмонеев)».

Таннаи, танаи (ивр. תַּנַּיִם, *таннаим*; ед. число — *танна*, от арамейского «тни» или «тна» — «повторять», «изучать», «учить») — титул законоучителей в Земле Израиля в I—II вв., посвятивших свою жизнь изучению Торы и передаче ее следующим поколениям (начиная с периода деятельности Гиллеля и Шама до завершения Мишны)²⁵. В Талмуде этот термин употребляется для того, чтобы отличить мудрецов этого периода от предшествовавших им законоучителей и от следовавших за ними амораев. Всего в талмуде упомянуто 276 таннаев.

Коллективный труд танаев завершился около 200 года н. э. записью Мишны.

Начало эпохи танаев проходит на фоне бурных событий в Земле Израиля, которая находилась под римским протекторатом.

2.1.1. От фарисеев к рабби

Согласно поздним традициям и большинству современных исследований, таннаи являются прямыми наследниками фарисеев. Термины "фарисеи" и "таннаи" хронологически пересекаются друг с другом. Считается, что иудаизм фарисеев возник в начале хасмонеяского периода, около 150 г. до н.э., и существовал до разрушения Храма в 70 г. н.э., когда на его место пришел иудаизм таннаев. В то же время переход не был внезапным и одномоментным. Чтобы понять, как происходил переход из одной группы в другую, нужно ответить на вопрос, каковы были отличительные характеристики фарисеев и каковы характерные черты таннаев: в чем они были схожи, а в чем различались?

Фарисеи были светскими знатоками Торы, не имевшими формальной организации. Еще до появления таких авторитетных мудрецов, как Гилель и

²⁵ Из вводной статьи Р. Кипервассера к трактату «АВОТ». М.: М.: Мосты культуры / Иерусалим, Гешарим. 2011. — 326с.

«В течение многих столетий (начиная со второй половины III в.) Мишна служила источником разъяснения и изучения письменного Учения. Над составлением и редактированием свода трудились несколько поколений танаев — мудрецов Мишны. Окончательная редакция этого своего рода галахического компендиума была осуществлена рабби Йегудой га-Наси (Рабби) во II в. н. э. (в Мишне зачастую упоминаются и мудрецы более ранних эпох, начиная с тех, кто жил до восстания Хасмонеев).

Шамай, фарисеи перестали быть политической группировкой в хасмонейской коалиции и стали группой религиозных лидеров, объединяемых общим пониманием иудаизма и пытавшихся распространять свои взгляды среди населения. Они не ставили целью собирание, организацию и передачу традиций.

В отличие от них таннаи занимались систематическим собиранием и передачей традиций, и их усилия в конечном итоге увенчались созданием Мишны (само название «танна» по-арамейски означает профессионального хранителя традиций, чьей обязанностью было их запоминание и изложение). Таннаи принадлежали к школам (иногда называемым академиями), которые имели более формальную структуру, чем группы фарисеев; эти группы постоянно стремились к расширению и к более четкой организации.

Переход от эпохи фарисеев к эпохе таннаев требовал времени, которое позволило бы ввести необходимые новшества и пройти органичный путь развития. Ряд внешних факторов ускорил эти изменения. Желание собрать традиции и стандартизировать иудаизм было усилено Великим восстанием 66 - 73 гг. н.э. и осознанием того, что поражение отчасти стало следствием сектантских разногласий, которые раздирали еврейский народ в годы, предшествовавшие восстанию и даже во время войны.

Тенденция к более организованной системе школ, заменившей неформальные кружки фарисеев, была в какой-то мере подготовлена новым статусом, который римляне даровали таннайским «академиям». Новая политическая ситуация отразилась на росте бюрократического аппарата и на переходе к таннаям судейских функций. Наконец, стремление собрать и сохранить традиции всегда усиливается после войн и катастроф, что можно постоянно наблюдать на примере Ближнего Востока в древности.

2.1.2. Письменная и Устная Тора

Идея Устной и Письменной Торы была одним из краеугольных камней традиции таннаев. Согласно раввинистической точке зрения, две Торы дополняли друг друга.

Согласно взгляду законоучителей I–III веков нашей эры, Моше получил на горе Синай не только Письменную Тору, но и Устную.

Зачем наряду с Письменной нужна еще Устная Тора? Устная Тора объясняет Письменную. Это необходимо потому, что Тора — это не абстрактное учение, а указание, которое должно определять жизнь еврейского народа на протяжении всех поколений. По большому счету, Устная Тора призвана устанавливать соответствие между Письменной Торой и постоянно изменяющейся действительностью. Именно в Устной Торе детализируются предписания и запреты, разрабатываются законы повседневной жизни, иллюстрируются идеи, содержащиеся в Торе Письменной. Однако необходимость объяснения Письменной Торы (как и всякого текста) проявляется и на самом элементарном уровне. Вот что об этом говорится в Талмуде в трактате «Шабат», 31а.

«Рассказывают мудрецы: «Пришел однажды к Ша-маю нееврей и спросил: “Сколько у вас видов Торы?” Тот ответил: “Письменная Тора и Устная Тора”. Нееврей сказал: “Я принимаю Письменную Тору, но не принимаю Устную. Соверши надо мной обряд перехода в еврейство и научи меня Письменной Торе”. Шамай рассердился и прогнал его. Тогда нееврей пошел к Гилелю, который обратил его в еврейство. В первый день Гилель учил пришельца еврейскому алфавиту; на следующий день он учил его алфавиту в обратном порядке. Обращенный (гер) сказал: “Вчера ты учил меня по-другому”. Гилель отвечал: “Так же, как ты верил мне (в том, что я правильно учил тебя вчера), поверь в подлинность Устной Торы»²⁶.

²⁶ Необходимость Устной традиции // Иудаизм и евреи: образовательный сайт.
URL: http://toldot.ru/tora/articles/articles_14621.html (дата обращения: 16.03.2016).

Устную Тору было запрещено записывать. Несложно понять смысл этого запрета: в отличие от зафиксированного текста, устное учение обладает достаточной гибкостью, чтобы соответствовать постоянно меняющейся действительности. «Устная Тора» содержала в себе интерпретацию и объяснения, которые позволяли применять письменную Тору на практике.

В результате Письменная Тора должна была читаться со свитка, а Устная - декламироваться устно танной.

Некоторые современные исследователи объясняют этот процесс желанием мудрецов Явны укрепить свою власть, приписав собственным традициям божественное происхождение. На самом деле эти идеи возникли как естественный результат многочисленных попыток в период Второго Храма дать письменному закону дополнения, которые позволили бы Торе применяться на практике в греко-римскую эпоху.

Такая идея предоставила фарисейскому, а позднее и раввинистическому иудаизму возможность органичного развития. Она создала в раввинистическом иудаизме основу преемственности, которая сохранялась, несмотря на многочисленные адаптации и видоизменения, претерпеваемые традицией.

В трудные годы, последовавшие за восстанием, когда поддержка широких слоев населения была по-настоящему важна, рабби, дабы гарантировать авторитетность своего учения, часто обращались к божественному происхождению и природе устного закона. Однако только в последующий период (аморайский) эти идеи получили окончательное развитие в Мидрашах вместе с утверждениями рабби о том, что Письменный закон говорит об устной Торе и ее значимости. Таким образом, трансформация концепции не может рассматриваться как результат внешних политических факторов. Она возникла вследствие органического развития иудаизма, отвечавшего на запросы своего времени.

2.1.3. Таннайские академии

Для того чтобы понять, как сформировался корпус таннайских писаний, необходимо вкратце рассмотреть историю и деятельность таннайских академий. Следует сразу отметить, что термин "академия" является условным, он обозначает некую общность, где обсуждались насущные вопросы закона, ритуала, религиозной практики. Ситуация с организацией академий и способами их поддержки не столь понятна. Не ясно также, имели ли они специальные помещения для занятий. Встречи могли происходить в синагогах или других местах. Отметим, что таннайские источники упоминают наряду с синагогой и "дом занятий" - это указывает на существование специальных помещений и относительно организованной образовательной системы в период Мишны.

В число обязанностей патриарха входило содержание академий, и он назначал главу суда²⁷ для управления ими. Власть двух этих ответственных лиц тем не менее не была постоянной, и существуют свидетельства о происходивших между ними разногласиях и борьбе.

Начиная со средних веков, таннаи и их история описывались при помощи генеалогических таблиц. Собственно таннаям предшествовали фарисейские мудрецы, жившие в хасмонеи и иродианский периоды и получившие название "пары" (ивр. *לִּלְיָי*)²⁸. Согласно нашим источникам, в каждом случае один из них был патриархом, а второй - главой суда. Последней парой стали Гилель и Шамай.

²⁷ Глава суда (ивр. *רֹאשׁ הַבֵּית דִּין*) - глава Судебной Коллегии. Эта должность получила свое название в связи с тем, что мудрец, занимавший ее, возглавлял заседания Судебной Коллегии в отсутствие наси (председатель Сангедрина). Позднее, после прекращения деятельности Сангедрина, это выражение стали понимать как глава суда.

²⁸ Зугот (*זוגות*; букв. "пары"), принятое в Талмуде название пяти пар законоучителей (Авот 1:4–12) периода Второго храма: Иосе бен Ио'эзер из Цреды и Иосе бен Иоханан из Иерусалима (приблизительно первая половина 2 в. до н. э.); Иехошуа бен Прахия и Ниттай из Арбела; Иехуда бен Таббай и Шим'он бен Шетах; Шма'я и Авталион; Хиллел и Менахем, позднее Шаммай (конец 1. в. до н. э. – начало 1 в. н. э.). Первый в каждой паре был наси (глава Синедриона), второй — *ав-бет-дин* (председатель суда). Зугот // Электронная еврейская энциклопедия. URL: <http://www.eleven.co.il/article/11647> (дата обращения: 05.05.2016).

За ними последовало первое поколение таннаев, состоявшее из Дома Гилеля и Дома Шама: двух школ, включавших в себя последователей двух великих мудрецов. Деятели первого поколения сыграли заметную роль в годы до и после Великого восстания. Среди наиболее значительных фигур следует назвать раббана Гамалиеля I, упоминаемого в Новом Завете, Симеона бен Гамалиеля I, вероятно погибшего во время восстания, и раббана Йоханана бен Закая, которому принадлежит честь основания академии в Явне после разрушения Иерусалима.

Первое поколение таннаев, ок. 10-90 гг. н.э.

Школа Гилеля

Симеон бен Гамалиель I

Школа Шама

Йоханан бен Заккай

Акавия бен Махалель

Ханина бен Доса Гамалиель I

Элиезер бен Иаков I

Нехуня бен ха-Кана

Период деятельности второго поколения приходится примерно на 90-130 гг. н.э. и связан с Явной. Среди мудрецов этого поколения следует назвать раббана Гамалиеля II, возглавившего академию в Явне после Йоханана бен Закая, рабби Элиезера бен Гиркана и их младших современников: рабби Акиву и рабби Ишмаеля. Второе поколение возглавило усилия по восстановлению еврейской жизни в Палестине и собиранию традиций своих фарисейских и таннайских предшественников.

Второе поколение таннаев, ок. 90-130 гг. н.э.

Гамалиель II

Тарфон

Элиезер бен Гиркан

Иосе Галилеянин

Йехошуа бен Хананья

Ханания бен Терадион

Элеазар бен Падок I

Иуда бен Батира

Ишмаель

Бен Аззай

Акива бен Йосеф

Бен Зома

Элеазар бен Азария

Время третьего поколения охватывало период Бар Кохбы и последующие несколько десятилетий и приходилось на 130- 160 гг. н.э. Это поколение состояло, по большей части, из учеников рабби Акивы и рабби Ишмаеля. Особой известностью до начала восстания Бар Кохбы пользовались рабби Меир, рабби Симеон бен Йохай и рабби Иуда бен Илай. Возможно, что уже рабби Меир начал редактировать Мишну по тематическому признаку, унаследовав этот подход от рабби Акивы. Основная деятельность по восстановлению еврейской жизни после восстания Бар Кохбы выпала на долю патриарха раббана Симеона бен Гамалиеля II. Местом деятельности большинства перечисленных мудрецов стал город Уша в Галилее, куда после восстания Бар Кохбы 132-135 гг. переместилась резиденция патриарха.

Третье поколение таннаев, ок. 120-140гг. н.э.

Меир Неемия

Симеон бен Йохай

Элеазар бен Шаммуна

Йосе бен Халафта

Симеон бен Гамалиель II

Иуда бен Илай

Элиезер бен Иосе

Элиезер бен Иаков II

Иохошуа бен Карха

Йоханан ха-Сандлар

Элеазар бен Цадок II

Четвертое поколение функционировало в период с 160 по 200 гг. н.э. Это было поколение рабби Иуды ха-Наси («наси» - князь, т.е. патриарх), осуществившего редакцию Мишны. Его резиденция находилась в Бет Шеарим в Галилее и его современниками были рабби Элеазар бен Симеон (бен Йохай), рабби Симеон бен Элеазар и рабби Натан.

Четвертое поколение таннаев, ок. 140-200 гг. н.э.

Иуда Патриарх

Ишмаель бен Йосе

Симмах

Симеон бен Элеазар

Элеазар бен Симеон

Натан

Йосе бен Иуда

Элеазар ха-Каппар

Мудрецы пятого поколения (примерно с 200 по 225 гг. н.э.) известны как полутаннаи и являлись в основном младшими современниками рабби Иуды Патриарха, продолжившими свою деятельность после завершения работы над Мишной. Среди них были сын рабби Иуды Патриарха раббан Гамалиель III, также являвшийся патриархом, рабби Хийя Старший и Бар Каппара.

Пятое поколение таннаев, ок. 200-225 гг. н.э.

Гамалиель III

Симеон бен Халафта Хийя Старший

Леви бар Сиси Бар Каппара

Гуна

К этому времени резиденция патриарха и верховный суд переместились в галилейский город Ципори (ивр. צִפּוּרִי), экономический и

социальный климат которого создал идеальные условия для мудрецов Синедриона.

Хотя система поколений и предоставляет удобные хронологические рамки для истории таннайского иудаизма, она не отражает в достаточной степени всех различий между таннайскими учителями, сложных отношений между учителем и учениками или географического разброса таннайских школ. Однако именно эти факторы определили богатство таннайского наследия.

2.1.4. Литературный корпус таннаев

Мишна и Мидраш

В таннайский период существовало два основных принципа обучения, получивших название Мишна и Мидраш²⁹. До сих пор не закончен давний спор о том, какой из двух методов возник первым. Мишна представляет собой изучение абстрактных и безусловных юридических принципов, не сопровождаемых объяснениями или ссылками на библейские источники. Лишь со временем эти принципы были систематизированы, изложены литературно, атрибутированы. В конце концов, предметно-тематическая организация стала наиболее распространенной и привела к созданию текста, известного как Мишна. Однако в Мишне еще заметны следы предшествующих систем организации материала. В соответствии с методом Мишны мудрецы сообщали свои законодательные решения или решения

²⁹ Мидраш (מִדְרָשׁ, буквально `изучение`, `толкование`), жанр литературы гомилетического характера, представленный уже в Мишне, Тосефте, а затем и в Гемаре. Однако очень часто под названием *мидраш* имеется в виду собрание отдельных текстов, которое включает библейские экзегезы, публичные проповеди, *аггадот* и *халахот*, образующие последовательный, в основном аггадический, комментарий к библейским книгам. Возможно, что наиболее ранний дошедший до нас *мидраш* — Хагада пасхальная, древнейшая часть которой является мидрашем на Второзаконие (26:5–8). По времени возникновения и включения в собрание аггадические мидраши делятся на ранние, средние и поздние.

Электронная еврейская энциклопедия. Мидраш. URL: <http://www.eleven.co.il/article/12756> (дата обращения: 05.05.2016).

своих предшественников, не обосновывая их отсылкой к традиции или к Священному Писанию и не объясняя причин, приведших к таким решениям. Метод Мидраша основывается на объяснении Священного Писания и, прежде всего, Торы, которая считалась наиболее авторитетным текстом. Мудрецы и их ученики объясняли с его помощью, каким образом на основании библейских стихов или слов могут быть выведены те или иные законы и как эти законы должны применяться на практике.

Поскольку оба метода использовались в талмудических академиях, материалы, возникавшие в процессе работы, постоянно разрастались и наслаивались друг на друга. Каждое поколение мудрецов дополняло и изменяло выводы своих предшественников. Смесь старой и новой традиции затем передавалась следующим поколениям, и таким образом развитие никогда не прекращалось. По мере продолжения такой работы материалы Мидраша и Мишны перемешивались друг с другом и влияли друг на друга, прибегая иногда к прямым заимствованиям. Поздние формулировки законов Мишны испытали на себе влияние библейской интерпретации, и даже в самой Мишне можно встретить примеры Мидрашей.

Часто вместо настоящей экзегезы, призванной выводить законы или правовые положения, Мидраши использовались для подведения законов Мишны под тот или иной библейский отрывок. Со временем материалы двух этих корпусов переплелись настолько, что в результате сформировалась единая традиция. Таким образом, к моменту окончательной редакции таннаических текстов, собрания Мидрашей и Мишна, в целом, были согласованы друг с другом. Этому способствовало и то обстоятельство, что, тогда как традиция Мишны более или менее сформировалась в конце I в. н.э. при рабби Иуде Патриархе, редакция Мидрашей затянулась до V в.

Галаха и Агада

Термины «галаха» и «агада» обозначают в литературе таннаев два направления.

Слово «галаха» арамейского происхождения (существительное от корня הלך, «ходить», которому было придано значение «принятый путь», «закон») и обозначало еврейский закон в том виде, как он понимался таннаими и, позже, аморами. Нормативная часть иудаизма, регламентирующая религиозную, семейную и гражданскую жизнь евреев. В более узком смысле — совокупность законов, содержащихся в Торе, Талмуде и в более поздней раввинистической литературе, а также каждый из этих законов в отдельности.

«Агада» (אגדה) или «Хагада» (חגדה) означает «повествование» и включает притчи, легенды, сентенции, проповеди, поэтические гимны народу Израиля и Святой земле, философско-теологические рассуждения и т. п. В Мишне аггадический материал содержится в сравнительно небольших количествах и обычно находится в конце трактатов или в конце изложения взглядов какого-либо религиозного авторитета.

Редактирование Мишны

Уже давно между учеными не утихают споры о природе и истории редактирования, организации и отбора материалов Мишны, ставшей первым основополагающим документом таннайской традиции. Мишна является единственным крупным текстом, окончательная редакция которого приходится на эпоху таннаев, хотя другие тексты, отредактированные позже, в аморайский период (200-500 гг. н.э.), во многом определялись таннайнскими материалами. Мишна стала центральным документом в оформлении раввинистического иудаизма. Редакция Мишны была осуществлена рабби Иудой Патриархом (ок. 200 г. н.э.).

Периодизация "устного закона"

Ок. 150 г. до н.э. - ок. 70 г. н.э. Фарисеи

Ок. 50 г. н.э. - ок. 200 г. н.э. Таннаи

Ок. 200 г. н.э. - ок. 500 г. н.э. Амораи

Ок. 500 г. н.э. - ок. 700 г. н.э. Савораи (только в Вавилонии)

Большинство современных исследователей согласны с тем, что Мишна возникла на базе разрозненных цитат, часть из которых приписывается конкретным мудрецам. Только малая часть материалов Мишны датируется периодом, предшествовавшим римскому завоеванию Палестины в 63 г. до н.э. К периоду между завоеванием и Великим восстанием относятся материалы, связанные с деятельностью Гилеля и Шамаи и их школ. Вместе с тем, необходимо учитывать, что первоначальная форма ранних материалов была отлична от той, в которой они вошли в состав таннаиской литературы после разрушения Второго Храма.

С разрушением Храма и перемещением центра деятельности таннаев в Явну, Ушу, Бет Шеарим и Ципори в манере передачи таннаиских материалов произошли серьезные изменения. Начался процесс сведения воедино противоположных взглядов по тем или иным вопросам и оформления материала таким образом, чтобы он отражал эти расхождения.

Трудно сказать, в какой момент началось редактирование материалов Мишны. Под редактированием мы понимаем сведение компиляторами разрозненных материалов, происходящих из разных источников, в единые блоки текстов. Среди ранних принципов, в соответствии с которыми осуществлялась компиляция материалов, как правило, по размерам, не превосходящих одной главы, в сегодняшней Мишне следует назвать повторение единой формулы, типа «не существует различия между X и Y, кроме как Z», и приписывание высказываний конкретным мудрецам. В дошедшем до нас тексте Мишны имеются указания на то, что изначально материал был организован в соответствии с этими принципами, а не в соответствии с доминировавшей на следующих этапах системой предметной классификации.

После разрушения Храма принцип организации материала по предметному признаку стал получать все большее распространение, что открыло возможность для создания полномасштабных трактатов по тем или

иным вопросам закона. Позднейшая традиция и многие современные ученые приписывают основную предметную классификацию по разделам и трактатам рабби Акиве, преподававшего в академии Явне около 80 - 132 гг. н.э. Не представляется возможным уверенно поддержать или опровергнуть эту теорию. Наряду с этим существует большое число развернутых дискуссий, включенных в трактаты Мишны или даже составляющих последние, которые датируются периодом между Великим восстанием (66 - 73 гг. н.э.) и восстанием Бар Кохбы (132 - 135 гг. н.э.). В свою очередь тем, кто после рабби Акивы продолжал свою деятельность в академии Уши, предстояло придать большинству трактатов развернутую форму.

После восстания Бар Кохбы данный процесс продолжился с удвоенной энергией. Как это часто случается после трагического потрясения, каким стал разгром восстания, были предприняты попытки собрать воедино все традиции. В результате окончательно оформилось еще больше трактатов, а галахические принципы, развивавшиеся на протяжении последних десятилетий, послужили основой новым принципам организации и редакции текста. К тому моменту, когда рабби Иуда Патриарх начал свою работу над окончательной редакцией, в его распоряжении, по всей вероятности, было много почти завершенных трактатов и основополагающая система предметной классификации по разделам. Патриарх завершил составление отдельных трактатов и поместил их в соответствующие разделы.

Рабби Иуда Патриарх, часто именуемый в Мишне просто Рабби, не пытался создать окончательно закреплённого свода законов. Пришедшие после него амораи³⁰ отменили или существенно изменили многие из его постановлений. Тот факт, что по ряду вопросов патриарх оставил различные варианты решений, свидетельствует о его желании предоставить будущим

³⁰ Амораи — законоучители и лидеры еврейского народа, жившие в период после завершения Мишны (начало III в.) и вплоть до завершения как Иерусалимского (IV в.), так и Вавилонского (V в.) Талмуда. Википедия — свободная энциклопедия. Амораи. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения: 05.05.2016).

раввинистическим судам свободу выбора. Целью компиляции было создание программы для изучения еврейского закона, но в то же время Рабби стремился подчеркнуть свои собственные симпатии, сообщая, какие установления поддерживались меньшинством, а какие - большинством, или указывая на больший или меньший авторитет тех, кто передавал традицию и принимал перечисляемые им решения. Иногда он помещал материалы анонимно, хотя прекрасно знал, через кого они были переданы, с целью показать, что данному установлению необходимо следовать. Эти установления могли также сопровождаться фразой "мнение мудрецов" в случае, когда тот или иной рабби не соглашался с ними.

Мишна состоит из шести крупных разделов, каждый из которых содержит по несколько отдельных трактатов, поэтому она еще называется «шесть разделов».

Они расположены по темам в следующем порядке:

- 1) Зраим «Семена» - в основном законы, относящиеся к земледелию;
- 2) Моэд «Праздник» - законы о праздниках, субботе и другие;
- 3) Нашим «Женщины» - бракоразводное законодательство;
- 4) Незикин «Вред», «Порча» - имущественное и уголовное законодательство;
- 5) Кодашим «Жертвы» - законы о жертвоприношениях в Храме;
- б)Тогарот «Ритуальная чистота» - законы о ритуальной чистоте и нечистоте».

Шесть разделов Мишны насчитывают всего шестьдесят три трактата.

Мишна охватывает всю полноту законов Торы, предполагающих жизнь, ориентированную на Храм, в которой священники, жертвоприношения и ритуальная чистота столь же важны, как Суббота, праздники, гражданское право, брак и семья. Это не значит, что Мишна возникла во времена Храма. Но ее редакция завершалась в атмосфере, когда надежда на восстановление прежней жизни не была еще утрачена, а идея святости еще исходила из реальности этой жизни.

Мы уже говорили о вере таннаев в то, что «устный закон» был дарован Моисею на горе Синай, наряду с письменной Торой. Следствием этого было требование его устной передачи, что и происходило в таннайский период.

Рабби Иуда Патриарх осуществил "издание" своей Мишны в устной форме, так как, по мнению мудрецов, то, что Бог даровал устно, должно было и передаваться устно, и именно такого подхода они придерживались по отношению к Мишне.

Другие таннайские тексты

Материалы, собранные в Мишне, не исчерпывали всех устных традиций таннайского периода. Иуда Патриарх преднамеренно не включил в этот свод некоторые из них, о других же он просто мог не знать. Тем временем «таннайская» традиция в начале аморайского периода продолжала развиваться, в результате чего образовывался новый материал, который в свою очередь претерпевал изменения по мере передачи и изучения. В итоге он оформился в виде нескольких собраний.

Тосефта³¹ - в еврейской литературе сборник, схожий с Мишной, от которой отличается тем, что содержит в себе много законодательно-религиозных постановлений и обширный агадический материал, которые не вошли в Мишну. Этот сборник построен как дополнение и комментарий к Мишне и следует ее делению на разделы и трактаты, а также, по большей части, порядку отдельных глав. Лишь незначительная часть текста Мишны не имеет параллелей в Тосефте, которая является самым ранним примером последовательной интерпретации Мишны как канонического собрания устного закона.

³¹ Тосефта (תוספתא, по-арамейски 'дополнение'), сборник таннаических учений, который составлен в структурном и смысловом соответствии с корпусом Мишны и содержит развернутые пояснения и дополнения к ней.

Электронная еврейская энциклопедия. Тосефта. URL: <http://www.eleven.co.il/article/14140> (дата обращения: 05.05.2016).

Мидраши таннаев

Тем же периодом, что и Тосефта, датируются так называемые «таннайские» Мидраши. Окончательная редакция этих комментариев на Священное Писание произошла в Палестине в аморайский период, вероятно в конце IV - начале V вв. н.э.

Редакция Мишны и признание ее авторитета имели неоднозначные последствия для Мидрашей. С одной стороны, безусловный тип законодательства стал приоритетным для всей последующей еврейской истории, что в некоторой степени снизило интерес к интерпретации Мидраша. С другой стороны, само по себе существование безусловного свода законов создавало необходимость его обоснования в свете заповедей Торы.

Нужно было показать, что они составляют единое целое, и это стало главной задачей таннайских мидрашей, которые содержат в основном тот же галахический материал, что и Мишна с Тосефтой, но распределяют его в соответствии с Торой. По мере возможности Мидраши пытаются увязать каждый закон с его библейской основой или с тем, что, по мнению редакторов, было его библейской основой.

Мидраши должны были выражать точку зрения тех, кто их редактировал. Все эти тексты в разной степени подчеркивали единство устного и письменного закона. В эпоху, когда безусловные установления Мишны получили приоритет, они должны были напомнить о неразрывной связи между устной и письменной Торой.

Развитие таннайского корпуса текстов и его окончательная редакция в виде Мишны, Тосефты и "таннайских" мидрашей создали литературную основу для раввинистического иудаизма. Эти тексты, будучи устно сформулированы, устно передаваемы и изучаемы, определяли главные принципы устного закона и демонстрировали единство устной и письменной Торы. Эти документы послужили основой для дальнейшего развития иудаизма, а в случае с Мишной указали направления дальнейшему изучению

еврейского закона. С завершением таннайского периода и составлением его главного классического труда, Мишны, можно говорить о наступлении эпохи раввинистического иудаизма.

На долю амораев выпало проинтерпретировать этот документ, отредактировать родственные ему таннайские тексты и приспособить иудаизм к новым условиям.

Глава II

Мудрецы эпохи Талмуда

На фоне бурных событий еврейской истории в Палестине и Вавилонии группа мудрецов, известных под общим именем амораим ("комментаторы" Мишны), продолжала развивать и углублять раввинистическую традицию.

Мишна, составленная раби Йеѓудой Ѓанаси, вскоре стала основным предметом изучения по всему еврейскому миру. В иешивах Земли Израиля и Бавеля (Вавилонии) исследовались источники включенных в Мишну законов; мудрецы стремились объяснить противоречия, возникавшие между различными положениями этого всеобъемлющего законодательного кодекса. Материалы дискуссий и обсуждений, которые велись на протяжении нескольких веков, составили основу Талмуда.

Весь этот период (III-V вв. н.э.) ознаменовался неуклонным и все более ускоряющимся перемещением «центра тяжести» еврейского мира из Земли Израиля в Вавилонию.

2.2. Период деятельности амораев

Зугот Таннаи Амораи Савораи Гаоны Ришоним Ахароним

Амораи (ивр. אֲמֹרָאִים, букв. «говорящий», «произносящий») — законоучители и лидеры еврейского народа, жившие в период после завершения Мишны (начало III в.) и вплоть до завершения как Иерусалимского Талмуда (IV в.), так и Вавилонского Талмуда (V в.).

Амораи выступают как толкователи учения таннаев, их высказывания и логические построения, посвящённые анализу Мишны, составили Гемару. Всего в Талмуде упомянуто 1932 амора³².

В период амораев имелось два центра религиозно-кодификационного творчества — Эрец-Исраэль и Вавилония. Между учеными Эрец-Исраэль и Вавилонии существовали тесные связи, и поэтому оба Талмуда можно рассматривать как единое творение, завершённое в двух редакциях. В Иерусалимском Талмуде имеются изречения вавилонских амораев, а изречения их палестинских коллег цитируются в Вавилонском Талмуде. Авторитет амораев Эрец-Исраэль беспрекословно признавался в Вавилонии: смиха³³ (посвящение в сан законоучителя) осуществлялась только в Эрец-Исраэль. Однако в конце периода амораев мудрецы Вавилонии стали играть главенствующую роль.

Период амораев принято делить на поколения. В первых пяти поколениях представлены как палестинские, так и вавилонские комментаторы. Два последних поколения амораев действовали лишь в Вавилонии, так как Иерусалимский Талмуд был уже завершён.

³² Амораи /Википедия — свободная энциклопедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Амораи> (дата обращения: 09.05.2016).

³³ Смиха (סְמִיחָה, `рукоположение`), в библейский период — посвящение, в период Талмуда — возведение ученого в сан рабби; позднее — присвоение звания раввина. Смиха / Электронная еврейская энциклопедия. URL: <http://www.eleven.co.il/article/13860> (дата обращения: 05.05.2016).

Согласно «Посланию» рабби Шриры бен Ханины Гаона³⁴ принято выделять семь поколений амораев.

Первое поколение — до 250 г.н.э.

- *В Эрец-Исраэль:* рабби Ханина бар Хама, рабби Яннай, рабби Хош'айа, рабби Иехуда Несиа, Хиллел (двое последних — внуки рабби Иехуды ха-Наси), рабби Иехошуа бен Леви.
- *В Вавилонии:* Рав, Шмуэль Ярхина'а, бар Абба (отец Шмуэля), мар Уква, рабби Аси, рабби Кахана.

Первым поколением мудрецов эпохи Талмуда стали ближайшие ученики р. Йеѓуды Ѓанаси: Раби Хия, Раби Ханина бар Хама, а также сыновья Раби — рабан Гамлиэль и раби Шимон. Они отредактировали многочисленные *барайты*, которые наряду с Мишной легли в основу талмудических обсуждений; они также завершили составление *Тосефты* (Дополнений) — сборника законов Устной Торы, не включенных в Мишну.

В эти годы вступили в пору расцвета величайшие ешивы в вавилонских городах Суре и Неардее.

Второе поколение — до 280 г.н.э.

- *В Эрец-Исраэль:* рабби Иоханан бар Наппаха, рабби Шим'он бен Лакиш, рабби Иоси бар Ханина.

³⁴ Шрира Бен Ханина Гаон (906?–1006), гаон академии Пумбедиты с 968 г. по 1006 г. Происходил из семьи эксилархов, которая вела свое происхождение от царя Давида.

Учителями Шриры бен Ханины Гаона были его дед, рабби Иехуда, и отец, рабби Ханина; они были гаонами Пумбедиты. Шрира бен Ханина Гаон был назначен гаоном в период, когда финансовые пожертвования на академии в Пумбедите и в Суре практически прекратились и резко сократилось число их учеников.

Благодаря своей славе ученого и выдающимся личным качествам Шрира бен Ханина Гаон сумел возобновить связи пумбедитской академии с еврейскими общинами.

Несмотря на широкое распространение раввинистической учености в Кайруане (Северная Африка), в Испании и в ашкеназских землях ученики стекались в Пумбедиту.

В то время как академия в Суре пришла в упадок, академия в Пумбедите восстановила свой былой престиж и претендовала на роль духовного руководителя мирового еврейства. Шрире бен Ханине Гаону принадлежит ключевая роль в превращении Вавилонского Талмуда в высший галахический авторитет во всем еврейском мире.

Шрира Бен Ханина Гаон / Википедия — свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шрира_Бен_Ханина_Гаон (дата обращения: 05.05.2016).

- *В Вавилонии*: рабби Хуна, рабби Иехуда бар Иехезкель, рабби Иеремия бар Абба, рабби Кахана II, рабби Хамнуна.

Раби Йоханан и Реш Лакиш, главы этого поколения мудрецов, заложили основы Иерусалимского Талмуда.

Этот Талмуд был создан в знаменитых ешивах Тверии, Ципори и Лода, И именно в этом поколении центр тяжести еврейского мира стал неумолимо смещаться в сторону Вавилонии: ешивы Неардеи, Суры и Пумбедиты привлекали тысячи и десятки тысяч знатоков Торы, перетягивая чашу весов.

Третье поколение — до 320 г.н.э.

- *В Эрец-Исраэль*: рабби Аббаху, рабби Эл'азар бен Пдат, рабби Ами, рабби Аси, рабби Зе'ира (Зейра), рабби Шмуэль бар Нахмани.
- *В Вавилонии*: рабби Хамнуна, рабби Звид, рабби Хисда, рабби Зе'ира, Рабба бар Нахмани, рабби Иосеф бен Хия, рабби Нахман бар Я'аков, рабби Шешет, рабби Иеремия бар Абба, рабби Сафра, Ула, Рабба бар Бар Хана, Рабба бар Хуна.

В этом поколении расстановка сил решительно изменилась.

Наиболее одаренные юноши, родившиеся на Святой Земле, теперь уже отправлялись учиться в иешивы Вавилонии – Суру и Пумбедиту. Однако все еще были и такие ученики, которые, пободно рабби Зейре, устремлялись из Суры и Пумбедиты в иешивы Израиля, предпочитая принятые в Святой Земле методы изучения Торы.

В атмосфере подобного взаимообогащения вырисовывались контуры нового, несравненно более фундаментального свода устной традиции, получившего впоследствии название Талмуд Бавли (Вавилонский Тулмуд).

Четвертое поколение — до 340 г.н.э.

- *В Эрец-Исраэль*: рабби Иеремия, рабби Иона, рабби Иоси, рабби Аха, рабби Хаггай, рабби Иоси бар Авин (бар Бун).
- *В Вавилонии*: Аббайе, Рава, Рами бар Хама, рабби Нахман бар Ицхак, рабби Адда бар Ахава, рабби Дими, Рабин.

«Вавилонский Талмуд рождался в острой полемике Аббае и Равы – за строительными лесами их дискуссий и споров все яснее выявлялись очертания грандиозного сооружения, вскоре ставшего на века общим домом еврейского народа в изгнании»³⁵.

Пятое поколение — до 380 г.

- *В Эрец-Исраэль*: рабби Мана, рабби Иоси бар Авин (бар Бун), рабби Хизкия.
- *В Вавилонии*: рабби Папа, рабби Папи, рабби Хуна бар рабби Иехошуа, Равина.

С принятием Римом христианства в качестве государственной религии гонения против евреев усилились.

В 4112 /353/ император Галл подавил восстание евреев Земли Израиля против римских властей – были уничтожены цветущие общины Тверии, Ципори и Лода.

Санхедрин (Синедрион) лишился большинства своих полномочий, а затем римляне под угрозой смерти запретили «смиху».

Многие выдающиеся ученые были вынуждены покинуть Землю Израиля – они продолжили изучение Торы в иешивах Вавилонии.

Шестое поколение — до 430 г.

(только в иешивах Вавилонии продолжалось создание Талмуда).

- Амеймар, мар Зутра, рабби Аши, рабби Иемар.

«В этом поколении работа над Вавилонским Талмудом была в основном завершена. Авторитет его составителей – рава Аши и Равины – был столь велик, что вскоре этот многотомный труд, по объему в семь раз превосходящий Иерусалимский Талмуд, был принят еврейскими общинами всего мира в качестве основного свода законов»³⁶.

³⁵ Кац А., Вассерман Ц. Еврейские мудрецы. Со времен Мишны и до наших дней. Иерусалим: Швут Ами, 2008. 641с. Режим доступа к книге. URL: http://www.shabat-halom.info/books/Tsadikim/Evreyskie_Mudretsi_1-2_Epocha_Mishna-Talmud.htm/ (дата обращения: 10.05.2016).

³⁶ Кац А., Вассерман Ц. **Еврейские мудрецы. Со времен Мишны и до наших дней.** Иерусалим: Швут Ами, 2008. 641с. Режим доступа к книге. URL: http://www.shabat-halom.info/books/Tsadikim/Evreyskie_Mudretsi_1-2_Epocha_Mishna-Talmud.htm/ (дата обращения: 10.05.2016).

Седьмое поколение — до конца 5 в.

- Рабби Аха из Дифти, Мар бар рав Аши (сын рабби Аши), Мареймар.

Вскоре после смерти рава Аши евреи Вавилонии подверглись преследованиям: подстрекаемые жрецами-огнепоклонниками правители Персии запрещали евреям следовать законам Торы. Мудрецы, возглавлявшие еврейскую общину, были казнены, под давлением персидских властей по всей Вавилонии закрывали дома молитвы, еврейских юношей насильно обращали в веру огнепоклонников.

Период амораев начинается с того, что после смерти раби Иехуды ха-Наси в связи с общим изменением обстановки, Рав, один из важнейших учеников Иехуды ха-Наси, возвращается в Вавилон. Рав (его полное имя — Аба Ариха) происходил из Вавилона. Подобно многим другим талантливым молодым юношам его времени, после получения в Вавилонских иешивах³⁷ начального еврейского образования, он отправился в Страну Израиля для получения "высшего религиозного образования". Рав, достигнув величия в Торе, решает вернуться в Вавилон чтобы поднять уровень религиозного образования евреев Вавилона до уровня иешив Страны Израиля. С его возвращением в Вавилон и основанием иешивы в г. Сура началась активная и независимая деятельность Вавилонского центра развития Устной Торы. Поэтому в период Амораев, в отличие от предыдущих периодов, было два центра развития Устной Торы: один в Стране Израиля, входившей тогда в состав Римской Империи, а второй - в Вавилоне, входившем тогда в состав Сасанидской Персидской Империи.

Примерно с 200 по 425 гг. в Палестине и с 200 по 500 гг. в Вавилонии, они занимались обсуждением и интерпретацией Мишны и мидрашей.

³⁷ Иешива (יְשִׁיבָה; буквально `сидение`, `заседание`; мн. число יְשִׁיבוֹת, иешивот; в русской традиции ешибот), в еврейской истории — название института, являющегося высшим религиозным учебным заведением, предназначенным для изучения Устного Закона, главным образом Талмуда. Иешива // Электронная еврейская энциклопедия. URL: <http://www.eleven.co.il/article/11719> (дата обращения: 05.05.2016).

Результатом явились - Вавилонский Талмуд, Палестинский (Иерусалимский) Талмуд и аморайские экзегетические мидраши.

2.2.1. Иешивы в Палестине и в Вавилонии (школы амораев)

Сведения об иешивах в Палестине и в Вавилонии после завершения Мишны полнее, чем об иешивах предшествующего периода.

В целом, амораи унаследовали организацию и методы преподавания, сложившиеся в таннаитский период. Глава иешивы избирался из числа ее постоянных членов. Критерием выбора кандидата являлась его способность предложить неопровержимое галахическое постановление. Целью обучения являлась подготовка ученых, владеющих Устным Законом в степени, достаточной для выведения из существующей Галахи новых решений, приложимых к новым ситуациям. Ученикам предписывалось активное участие в лекциях главы иешивы и в дискуссиях законоучителей по формулировке законов; им также вменялось в обязанность выдвигать возражения в случае несогласия с мнением учителя.

Предметом изучения в иешиве эпохи амораев была главным образом Мишна и галахические мнения таннаев, не включенные в нее; обсуждались также прения и решения, накопившиеся после завершения Мишны. Дебаты и толкования амораев получили название Гемары³⁸. Вместе с Мишной Гемара составляет корпус Иерусалимского и Вавилонского Талмудов.

Талмуды (Гемары) представляют собой сложные тексты, изначально возникшие в устной форме во время учебных сессий амораев. Порядок этих

³⁸ Гемара (גמרא, арамейское גמרא, буквально 'завершение', 'изучение', 'воспринятое от учителя'), свод дискуссий и анализов текста Мишны, проводившихся амораями, включающий их постановления и уточнения Закона. В обиходе термином Гемара часто обозначают Талмуд в целом, а также каждый из составляющих его трактатов в отдельности.

Гемара / Википедия — свободная энциклопедия. URL: <http://www.eleven.co.il/article/11109/> (дата обращения: 09.05.2016).

сессий определялся трактатами Мишны. В Вавилонии и Палестине для детального изучения выбирались разные трактаты, различия в выборе тем существовали даже между отдельными вавилонскими и палестинскими школами.

Во времена амораев Мишна изучалась устно. Человек, обязанностью которого было профессиональное запоминание текстов (в эпоху амораев его называли танна, т.е. учитель Мишны и барайтот), декламировал вслух текст, предназначенный для последующего изучения. Затем следовали обсуждение и анализ отрывка, сравнение его с другими таннайскими традициями, включая материал Мишны и барайты, что, в свою очередь, вело к всевозможным отступлениям, к комментариям и глоссам различных амораев на обсуждаемые тексты. Обычно аморайское обсуждение Мишны начиналось с указания на противоречие с другой Мишной или барайтой, затем следовали попытки это противоречие разрешить. Изначально главная задача Талмуда как раз и состояла в устранении противоречий в материалах таннаев. Разрешения противоречия между Мишной и барайтой часто служит отправным пунктом для более детального обсуждения закона.

2.2.2. Амораи Эрец Исраэль

К первому поколению амораев Эрец Исраэль причисляют раби Яная и двух сыновей раби Хии: Хизкию и Йеуду.

Раби Янай был очень состоятельным человеком. Ему принадлежали обширные поля и плантации. Доходами от них он поддерживал мудрецов своей иешивы и их семьи. Основанная им иешива, продолжала существовать и после его смерти, а ее воспитанников называли «Мудрецами школы раби Яная».

Одним из выдающихся амораев второго поколения был раби Йоханан. Юношей он учился у Раби, а затем у раби Яная и Хизкии.

Раби Йоханан основал свою ешиву в Тверии, бывшей тогда резиденцией руководителей Санхедрина: раби Гамлиэля IV и раби Йеуды Анаси II - сына и внука раби Йеуды Анесиа. Оба они учились в ешиве раби Йоханана и считали его своим наставником и учителем.

Все время пока были живы Рав и Шмуэль - величайшие мудрецы поколения, рав Йоханан признавал их главенство и называл их «наши мудрецы из Вавилонии». После их смерти он стал бесспорным духовным лидером еврейского народа. Центр изучения Торы вновь переместился в Эрец Исраэль. В ешиву раби Йоханана переехали многие мудрецы из Вавилонии - наследники традиции своих учителей.

Раби Шимон бен Лакиш (Рейш Лакиш) так же, как и раби Йоханан, в молодости учился в ешиве у Раби. Однако он попал в плен к разбойникам и оказался в их среде. Однажды он встретил раби Йоханана, который убедил его вернуться к изучению Торы. Вначале Рейш Лакиш был учеником раби Йоханана, а затем он стал изучать Тору наравне с учителем.

Позднее раби Йоханан и Рейш Лакиш вместе руководили ешивой. Обычно, когда раби Йоханан объяснял какое-либо положение Торы, Рейш Лакиш начинал задавать многочисленные вопросы. Завязывалась дискуссия, в результате которой стороны приходили к взаимоприемлемому решению.

Одним из лучших учеников раби Йоханана был раби Элазар. После смерти своего учителя он стал во главе мудрецов Эрец Исраэль. Кроме раби Элазара, у раби Йоханана учились выдающиеся мудрецы: раби Ами и раби Аси, специально переехавшие для этого из Вавилонии, а также, раби Абау. Раби Абау жил в Кейсарии - резиденции римских наместников - и имел влияние на представителей римских властей. Это влияние он использовал для улучшения положения евреев в Эрец Исраэль.

Иешивы Эрец Исраэль и Вавилонии постоянно контактировали друг с другом. Их мудрецы общались между собой и вместе занимались изучением Торы. Ученики раби Йоханана, переехав в Вавилонию, перенесли туда и традиции своего учителя.

Раби Ирмия, который родился в Вавилонии и учился там у раби Зейры, переехав, в Святую Землю, стал во главе четвертого поколения мудрецов Эрец Исраэль.

В последние годы жизни раби Ирмии возобновились преследования евреев. В 4111 (351) году иешивы были разрушены, а занимавшиеся там мудрецы бежали в Вавилонию. По окончании периода репрессий иешивы не смогли вновь восстановить свою былую мощь и процветать как прежде. Это было связано с ростом влияния христиан.

Традиции изучения Торы мудрецами Эрец Исраэль собраны в Иерусалимском Талмуде. Из-за нестабильности обстановки и постоянных преследований Иерусалимский Талмуд не удалось составить и упорядочить так же тщательно, как Вавилонский Талмуд. Иерусалимский Талмуд написан на западном наречии арамейского языка, который в то время был распространен на территории Эрец Исраэль. (В Вавилонии пользовались восточным наречием арамейского языка.)

В эпоху амораев мудрецы Эрец Исраэль обладали полномочиями судить и налагать штрафы, положенные по Торе, тогда как мудрецы Вавилонии эти полномочия утратили. Поэтому амораи Эрец Исраэль носили титул «Раби» (как и танаи), а амораи Вавилонии - титул «Рав».

Руководителем Санхедрина, при непосредственном участии мудрецов Эрец Исраэль, устанавливался Еврейский календарь³⁹. Они должны были определять начало месяцев (полных и неполных) и устанавливать високосные годы. Из Эрец Исраэль календарь передавался во все уголки мира, где жили евреи. По мере того как усиливалось влияние христианства, возникли опасения, что передача еврейского календаря евреям диаспоры может нарушиться. В связи с этим Гилель II, бывший в то время

³⁹ Еврейский календарь (ивр. הַעֲבָרִי חוּלָה לִשְׁנָה לַיָּדָא - шана луах; буквально 'таблица', 'годовая таблица') — ежегодный календарь, используемый в еврейской традиции для определения еврейских дат и праздников. По нему определяются также памятные даты, соответствующие части Торы для публичного чтения и пр. Официальный календарь в Израиле, наряду с григорианским.

Еврейский календарь / Википедия — свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Еврейский_календарь (дата обращения: 09.05.2016).

руководителем Санхедрина, установил постоянный календарь и освятил все будущие новомесечья⁴⁰. Таким образом, отпала необходимость оповещать диаспору о решении Санхедрина относительно полного или неполного месяца и о високосном годе. Правила установления новомесечий и високосных годов Гилель передал последующим поколениям.

Это произошло в 4120 (360) году.

Положение евреев Эрец Исраэль

в эпоху амораев

После смерти Раби положение евреев в Святой Земле ухудшилось. Многочисленные распри и войны между командирами римских легионов, а также между римлянами и персами тяжелым бременем ложились на провинции Империи, которые были обязаны снабжать римские легионы, находящиеся на их территории. Опасаясь недовольства солдат, власти облагали население обременительными налогами. Если какой-нибудь город не поставлял в срок требуемую подать, его населению грозила серьезная опасность. Налоги непрерывно возрастали, поэтому мудрецы Святой Земли были вынуждены иногда разрешать печь хлеб в шабат и обрабатывать землю в год шмиты (седьмой субботний год, когда запрещена обработка земли), чтобы исполнить требования римлян.

Император Каракала (3971-3977/211-217) издал указ, по которому все население провинций получало римское гражданство. Этот указ привел к нормализации отношений римлян и евреев. Римляне больше не преследовали евреев, а те, в свою очередь, были верными гражданами Римской империи. Когда персидский царь Шабур вторгся в Сирию, евреи помогали римлянам в войне против персов. Много евреев погибло в ту войну, принесшую победу римлянам.

⁴⁰ Первой заповедью, которую Всевышний дал народу Израиля, была заповедь освящения нового месяца, т. е. заповедь о еврейском календаре.

Значение новомесечья / Хасидус по-русски. Иудаизм Онлайн.

URL: http://chassidus.ru/library/halacha/kitzur_shamir/093.htm/ (дата обращения: 09.05.2016).

На закате владычества Сирийского царства на политической арене появился город Тадмор (Пальмира), расположенный в Сирийской пустыне. Некоторое время правители Пальмиры контролировали Сирию и территорию Эрец Исраэль. Они ненавидели евреев и жестоко преследовали их. Однако в 4032 (272) году император Аврелий разрушил Пальмиру и восстановил римское владычество в Сирии.

В 4085 (325) году в городе Никее под покровительством императора собрались кардиналы и епископы христианской церкви. Этот собор принял основные каноны христианской церкви. Решения Никейского собора способствовали отделению христианства от иудаизма. Так, например, собор передвинул выходной день с субботы на воскресенье и изменил дату празднования христианской Пасхи.

Вскоре Константин сделал столицей Римской империи город Византию, переименовав его в Константинополь.

Борьба христиан против евреев

После смерти Константина влияние христианской церкви в империи еще более возросло. Священники добились принятия законов, позволяющих лишать евреев римского гражданства и подстрекали население нападать на евреев. В 4111 (351) году римляне разрушили еврейские центры в Ципори, Тверии и Лоде. Многие мудрецы бежали из Эрец Исраэль в Вавилонию.

Следующий император, Юлиан, вернул империю к культам римских языческих богов. Одним из последствий его борьбы с церковью за власть было прекращение преследований евреев. Перед началом войны с персами император обещал, что по ее окончании он разрешит евреям вернуться на родину и построить Храм. Однако он погиб на войне и не успел выполнить своего обещания.

Наследовавшие Юлиану императоры снова сделали христианство - теперь уже окончательно - государственной религией. Долгое время обретшая силу церковь боролась с императорами за власть. Священники

подстрекали народ против евреев, императоры же, в целом, старались защитить евреев, которые продолжали оставаться римскими гражданами. В конце концов, церковь победила: гражданские права евреев были аннулированы. Евреи христианской Европы вступили в трагическую пору кровавых преследований.

2.2.3. Палестинский Талмуд

Хотя этот Талмуд обычно известен как Иерусалимский (Талмуд Йерушалми), более правильным его наименованием является либо «Палестинский Талмуд», либо «Талмуд Земли Израиля».

На протяжении большей части аморайского периода, как во времена Рима, так и во времена Византии, евреям было запрещено жить в Священном Городе, и после двух восстаний основные еврейские центры сместились на север: в Галилею и на Голаны. Палестинский Талмуд обязан своим возникновением главным образом мудрецам Тивериады (Твери) и Сепфориса (Ципори), при участии мудрецов «юга» (Лидда, современный Лод) и приморской равнины (прежде всего Кесарии), которым, возможно, принадлежат целые трактаты.

В этих центрах, где наряду с Палестинским Талмудом возникли и экзегетические мидраши, рабби занимались изучением и передачей таннаических традиций примерно с 200 г. н.э. до начала V в., после чего антиеврейские гонения, экономические трудности и отмена патриархата привели к затуханию еврейской интеллектуальной жизни в Палестине.

Палестинский Талмуд построен в основном как комментарий к Мишне, чей текст несколько отличается от текста, послужившего основой Вавилонскому Талмуду. С чем именно это связано - трудно сказать, существует несколько теорий, пытающихся объяснить расхождения. Скорее всего, различия возникли в результате устной передачи текстов и не свидетельствуют о существовании двух независимых редакций Мишны, как

предполагают некоторые ученые.

Основная часть Палестинского Талмуда возникла в академии Тивериады, находившейся под покровительством патриархов. В то время как первые патриархи входили в число мудрецов, их преемники занимались прежде всего политической и административной деятельностью. По мере того как роль патриархов в академиях и в изучении "Устной Торы" уменьшалась, руководители тивериадской академии, начиная с рабби Йоханана, становились все более важными фигурами в вопросах развития палестинской традиции. Почти каждая страница Палестинского Талмуда несет на себе отпечаток деятельности рабби Йоханана и его ученика и коллеги Реш Лакиша.

Ханина бар Хама в Сепфорисе, Ошайа Рабба в Кесарии и Йехошуа бен Леви в Лидде (ок. 220 - 260 гг. н.э.) входили в число наиболее известных палестинских амораев. Выдающимся современником Йоханана и Реш Лакиша (оба работали примерно в 250-290 гг.) был Элеазар бен Педат из Тивериады. За ними, примерно в 290-320 гг., последовали Ами бар Натан и Асси в Тивериаде, Аббаху в Кесарии (согласно другой теории, в Кацрине на Голанах). После этого академию в Тивериаде возглавили рабби Иона и рабби Йосе (примерно 350 - 375 гг.), а Мана и Йосе бар Абин (примерно 350-375 гг.) замкнули цепь аморайской традиции в Палестине.

В середине IV в. мудрецы Кесарии закончили редакцию трактатов "Незикин", "Бава Камма", "Бава Меция" и "Бава Батра". Так как эти трактаты по своему языку и литературной форме отличаются от других частей Палестинского Талмуда, в них упомянут также несколько иной круг мудрецов, большинство современных ученых пришло к выводу, что их редакция проходила отдельно от остального текста.

Прочие части Палестинского Талмуда были поспешно отредактированы в V в., вскоре после отмены патриархата. Эта окончательная редакция произошла в Тивериаде.

Палестинский Талмуд был завершен в эпоху амораев.

2.2.4. Центры еврейского образования в Вавилонии

С четвертого по двенадцатый век нашей эры в самом сердце империи Сасанидов – бывшей Парфии, еще раньше Селевкии, еще раньше Персии, а еще раньше Вавилонии – процветали три уникальных центра еврейского образования – в Суре, Пумбедите и Нехардее. Эти аристократические иешивы, или академии, сыграли в еврейской жизни ту же интеллектуальную роль, какую Оксфорд, Гарвард и Сорбонна играют сегодня в жизни Запада. Они послужили прототипом первых европейских университетов, возникших в 12 в. Здесь еврейское мышление и выкристаллизовалось в свод знаний, известный ныне под названием -Вавилонский Талмуд.

Историческая задача вавилонских иешив состояла в том, чтобы пропитать еврейскую культуру будущего традициями прошлого, придать еврейскому закону ту гибкость, которая была необходима, чтобы защитить стремительно меняющиеся судьбы евреев в предстоящие столетия. Зародившись в Палестине, Талмуд продолжил свое становление в Вавилонии.

2.2.5. Вавилонские амораи

Еще во времена танаев в Вавилонии существовали большие иешивы. Однако тогда все мудрецы признавали Эрец Исраэль центром Торы. Великие законоучители, подобно Гилелю и раби Хие, покинули Вавилонию, чтобы изучать и преподавать Тору в Святой Земле. В конце эпохи танаев центром иудаизма в Вавилонии стал город Нехардея. Иешива Нехардеи

называлась Сидра, а возглавлял ее Рейш Сидра. Во времена раби Хии этот пост занимал раби Шела.

В 3979 (219) году из Эрец Исраэль в Вавилонию возвратился раби Аба - ученик Раби и раби Хии. В Вавилонии раби Абу называли просто Рав. После смерти раби Шелы мудрецы Неардеи собирались сделать Рава главой ешивы, но он предложил назначить на эту почетную должность Шмуэля, уроженца Неардеи. Сам Рав переехал в город Суру, где и основал свою иешиву. Сура располагалась на юге Вавилонии. До приезда туда Рава в тех краях не было ни одной иешивы. Благодаря ему Сура стала одним из важнейших центров изучения Торы. После того как иешива в Тверии утратила главенствующую роль, центральное место в изучении Торы заняли иешивы Неардеи и Суры, которыми руководили Шмуэль и Рав. Эти иешивы назывались по-арамейски метивтами⁴¹.

Хотя в иешивах круглый год было многолюдно, особенно большое количество учеников съезжалось в месяцы элуль⁴² и адар⁴³, которые назывались «месяцами собраний». Это время посвящали интенсивному изучению определенного трактата Мишны. В конце такого месяца глава метивты объявлял название трактата, который будет изучаться на протяжении следующей половины года. Мудрецы должны были изучать этот трактат дома, чтобы на следующей сессии обсудить его под руководством

⁴¹ Наряду с термином «иешива» (ивр. **ישיבה**, буквально «сидение, заседание», впервые встречающимся в книге Сир. 51:23, 29) употреблялись названия - бейт-мидраш («дом учения»), метивта или мотва (на арамейском — «заседание»), иногда с определением рабба (на арамейском — «великое»), бейт-дин («дом суда»), бет-дин гадоль («дом великого суда»); возглавляемая нами в Эрец-Исраэль иешива называлась также бет-ва'ад («дом собрания»). Для обозначения иешивы талмудического периода и периода гаонов употребляется в европейских языках термин «академия».

Иешива /Википедия — свободная энциклопедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Иешива> (дата обращения: 10.05.2016).

⁴² Элул (ивр. **אלול**) — двенадцатый месяц еврейского календаря (шестой, считая от исхода евреев из Египта). Элул длится 29 дней и приходится на вторую половину августа и первую половину сентября григорианского календаря.

Месяц Элул /Википедия — свободная энциклопедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Элул> (дата обращения: 10.05.2016).

⁴³ Адар (ивр. **אדר**) — в еврейском календаре двенадцатый месяц, если считать с нисана, как принято в Библии и шестой месяц, если считать с тисрея. Длится с 20 февраля по 24 марта.

Месяц Адар /Википедия — свободная энциклопедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Адар> (дата обращения: 10.05.2016).

главы метивты. Месяцы адар и элуль были выбраны потому, что в это время прерывались земледельческие работы и это облегчало приезд в метивту мудрецов, зарабатывавших себе на жизнь обработкой земли.

Рав и Шмуэль были большими друзьями, однако это не мешало им вести жаркие алахические дискуссии. По вопросам алахических запретов и разрешений преобладала точка зрения Рава, который учился у последнего поколения танаев Эрец Исраэль. Шмуэль же был признанным авторитетом в вопросах, связанных с имущественными спорами. Он также врачевал и хорошо разбирался в законах природы. Шмуэль учился в ешиве Раби, который хотел дать ему смиху. Однако каждый раз что-то мешало Раби выполнить свое решение. Поэтому Шмуэль так и не получил титула раби, и его называют просто Шмуэль или Мар Шмуэль.

Рав и Шмуэль составили новые молитвы, а также ввели в службу некоторые молитвы своих предшественников. В тот самый шабат, когда евреи благословляют наступающий месяц, ашкеназские общины произносят молитву «Дай нам долгие дни», которую Рав произносил каждый день по окончании молитвы. От Рава и его учеников идет традиция строения молитвы Мусаф Рош ашана. Хотя основы этой молитвы установлены еще Мишной, Рав и его ученики расширили ее рамки и изложили ее величественным языком, соответствующим святости этого дня.

После смерти Рава в 4007 (247) году Шмуэль на протяжении семи лет был руководителем мудрецов Вавилонии. Некоторые из учеников Рава переехали в Нехардею, чтобы продолжать учиться у Шмуэля (Рав Йеуда бен Ехезкель). Ученики, оставшиеся в Суре, для разрешения сложных вопросов также обращались к Шмуэлю.

«Во времена Рава и Шмуэля политическое положение в Вавилонии изменилось. Власть в стране захватил царь Ардэшир⁴⁴ из Сасана.

⁴⁴ Царь Ардэшир был из династии Сасанидов - персидских правителей (шахиншахов), правивших в Сасанидской империи с 224 по 651 годы.

Сасаниды /Википедия — свободная энциклопедия. URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/\(дата обращения: 10.05.2016\).](https://ru.wikipedia.org/wiki/(дата обращения: 10.05.2016).)

Языческие священники-огнепоклонники помогли Ардэширу установить свое господство. Евреям было запрещено пользоваться огнем (поэтому евреи часто не могли зажигать свечи Хануки на улице, как положено по закону). Персы не хоронили умерших в земле, а клали их на высокие башни, оставляя на съедение птицам. Они полагали, что захоронения оскверняют землю, и поэтому запретили евреям хоронить умерших и разрушили еврейские кладбища. К счастью, вскоре Ардэшира сменил на престоле Шабур, и преследования евреев прекратились. Языческие священники не имели влияния на Шабура. Царь очень уважал Шмуэля, и благодаря этому положение евреев значительно улучшилось.

Прошло около пяти лет после кончины Шмуэля, и Нехардея была разрушена военачальником Пальмиры Папой бар Нацаром. Еще до разрушения города ешива Нехардеи переехала в Пумбедиту»⁴⁵. На протяжении почти восьми веков Пумбедита являлась центром изучения Талмуда.

После смерти Шмуэля главой еврейских мудрецов стал раби Йоханан, живший в Эрец Исраэль. С его смертью центр изучения Торы снова переместился в Вавилонию. Лидером поколения являлся раби Уна, ученик Рава и руководитель ешивы в Суре.

В это время рав Йеуда бар Ехезкель руководил ешивой в Пумбедите и после смерти рава Уны наследовал ему как глава еврейских мудрецов. Он обладал необыкновенно проницательным умом (хариф)⁴⁶; ⁴⁷ и старался привить своим ученикам это ценное качество. Поэтому мудрецов Пумбедиты

⁴⁵ Ойербах М. История еврейского народа / Хасидус по-русски. Иудаизм Онлайн. Книга on-line, Ч. 2. Гл. 12. Режим доступа к книге. URL: <http://chassidus.ru/library/history/auerbach/preface.htm> (дата обращения: 02.05.2016).

⁴⁶ Хариф – «вырывающий» (Неем 7:24; 10:19) / Крупнейший сборник on-line словарей. Режим доступа к словарю. URL: <http://www.onlinedics.ru/slovar/his/u/xarif.html> (дата обращения: 10.05.2016).

⁴⁷ Хариф (возм., от "резкий", "живой" (о свойстве характера), израильтянин, потомки которого возвратились из вавилонского плена вместе с Зоровавелем (Неем 7:24). Возм., он тождествен Иоре (Езд 2:18) / Библейская энциклопедия Брокгауза (on-line). Режим доступа к энциклопедии. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_bible/4379/ (дата обращения: 10.05.2016).

также называют «харифей» Пумбедита. Ко второму поколению амораев причисляют также рава Хисду и рава Нахмана бар Якова.

Руководителями третьего поколения являлись Раба бар Нахмани и рав Йосеф из Пумбедиты. Рабу бар Нахмани за его острый и проницательный ум называли Окер арим («вырывающий горы»), а раби Йосефа - Синай за его всеобъемлющие знания.

Должность руководителя иешивы не приносила доходов. Лишь немногие, подобно раву Уне и раву Хисде, обладали значительным состоянием. Остальные бедствовали. В доме у Рабы зачастую не было даже черного хлеба. Завистники Рабы донесли на него персидскому царю, и тот отдал приказ арестовать мудреца. Раба был вынужден бежать, долго скрывался от преследования и умер в своем укрытии среди зарослей тростника. После его смерти иешивой руководил друг Рабы -рав Йосеф.

Руководителями четвертого поколения амораев были Абае и Рава, ученики рава Йосефа.

Абае учился также и у Рабы, который приходился ему дядей. В раннем детстве Абае остался сиротой и воспитывался в доме Рабы. В учении Абае более походил на рава Йосефа, который уделял огромное внимание всестороннему и четкому знанию материала. Даже в великом поколении мудрецов Талмуда Абае выделялся остротой ума. Трактаты Талмуда полны дискуссий Абаи и Равы. Особое внимание они уделяли тем вопросам галахи, которые еще не получили достаточных объяснений. Эти дискуссии получили название «Вопросы Абаи и Равы» (посвящены были такой теме, как - торг). Рав Йосеф передал руководство Абае, а после Абаи главой иешивы стал Рава. Рава учился у рава Нахмана бен Якова в городе Махоза, недалеко от Пумбедиты. В последние годы жизни Равы многие знаменитые амораи Святой Земли, спасаясь от преследований, прибыли в Вавилонию. Они привезли с собой традиции иешив Эрец Исраэль, некоторые неизвестные в Вавилонии галахические решения и барапты. Рава скончался в 4112 (352) году.

Раб Нахман бен Ицхак был учеником Равы и почти его ровесником. После смерти своего учителя рав Нахман стал руководителем иешивы Пумбедиты. Другой известный ученик Равы - рав Папа переехал из Пумбедиты в город Гэрэш (провинция Суры) и основал там свою иешиву. Его примеру последовали некоторые видные мудрецы поколения. Так закончился период, в котором одна центральная иешива пользовалась непререкаемым авторитетом.

Величайшей фигурой, удостоившейся объединить всех мудрецов своего поколения и собрать воедино традицию изучения Устной Торы в Эрец Израэль и в Вавилонии, был рав Аши. Он снискал уважение и признание еврейского народа, и даже Рейш Галута- официальный руководитель евреев Вавилонии - преклонялся перед ним. Мудрецы говорили: «Со времен Раби (Йегуды га-Наси) и до рава Аши величие и знание Торы не соединялись в одном лице» (Трактат «Сукка», 20А).

В молодости рав Аши учился во многих иешивах Вавилонии, что дало ему возможность собрать огромное количество материала. Он возобновил деятельность сурской иешивы в соседнем с ней городе - Мата Махсэя. Пятьдесят шесть лет руководил рав Аши этой иешивой. Рядом с ним все это время находился его друг - Равина Первый.

Рав Аши дважды прошел со своими учениками весь Талмуд. Как правило, каждые полгода изучался новый трактат, однако иногда за этот срок успевали проходить даже два или три небольших трактата. Главной задачей рава Аши и Равины была систематизация Талмуда. Они собрали огромный материал и распределили его по трактатам. Талмуд приводит галахические рассуждения в той же форме, в которой проходила дискуссия между амораями.

«Изучая сегодня Талмуд, мы видим как бы протоколы заседаний иешивы, где обсуждались определенные аспекты галахи. Постановку проблемы, свои доводы и возражения приводят сначала амораи - современники Рава и Шмуэля, затем эстафета переходит к поколению рава

Хисды и рава Уны, от них - к Рабе и раву Йосефу, Абасе и Раве, и в конце мы знакомимся с мнением рава Аши и его коллег. В связи с тем, что со времен Равы многие мудрецы Эрец Исраэль переехали в Вавилонию, рав Аши считал необходимым ввести в текст Талмуда мнения мудрецов Святой Земли. Таким образом, мнения рава Йоханана, Рейш Лакиша, рава Ами, рава Аси вошли в Вавилонский Талмуд. Рав Аши умер в 4187 (427) году. Его ученики не прекращали работу, продолжая дополнять Талмуд. Сын рава Аши принадлежал к последнему поколению амораев, продолжавших работать над Талмудом, а Равина Второй был последним амораем, который завершил редакцию Талмуда. Он умер в 4260 (500) году.

2.2.6. Вавилонский Талмуд

Вавилонский Талмуд в сегодняшнем его виде представляет собой собрание изучения Устной Торы всеми еврейскими мудрецами.

Талмуд - это книга, связывающая нас с поколениями танаев и амораев, книга, объединяющая евреев всех стран рассеяния.

Изучающий Тору, приехав на новое место, в новую страну, находит там такие же тома Талмуда, как и на своей родине, и обнаруживает своих единомышленников, погруженных в изучение Талмуда»⁴⁸.

Предпринималось множество попыток суммировать и сравнить основные черты обоих Талмудов. Часто эти сравнения оказывались довольно натянутыми и преувеличенными. Однако верно, что благодаря большей длительности аморайского периода в Вавилонии Вавилонский Талмуд изобилует детальными логическими дискуссиями, в то время как в Палестинском Талмуде такой материал встречается значительно реже. Утверждение, что Вавилонский Талмуд слабее использует таннайтскую традицию, недоказуемо. Поскольку Вавилонский Талмуд содержит много

⁴⁸ Ойербак М. История еврейского народа / Хасидус по-русски. Иудаизм Онлайн. Книга on-line, Ч. 2. Гл. 12. Режим доступа к книге. URL: <http://chassidus.ru/library/history/auerbach/preface.htm> (дата обращения: 10.05.2016).

аморайских материалов палестинского происхождения (и наоборот), попытки найти описание вавилонских (или палестинских) социально-экономических реалий не могут основываться на анализе коллекции в целом. Необходимым условием подобного рода исследований должно стать изучение происхождения и датировки отдельных высказываний и традиций.

Одним из коренных различий между Талмудами является использование разных диалектов арамейского языка.

Арамейский язык издавна делился на западный и восточный диалекты. Евреи Палестины пользовались галилейской формой западного диалекта, во многом близкой к «имперскому» арамейскому библейских времен, тогда как евреи Вавилонии пользовались восточным диалектом, похожим на сирийский язык. Неудивительно, что тот же принцип отразился в обоих Талмудах. Более того, несмотря на общность многих языковых черт, они часто используют различную профессиональную терминологию.

Согласно средневековой точке зрения редакторами Вавилонского Талмуда были Равина I (ум. ок 420 г.) и Рав Аши (ум. в 427 г.), входившие в число последних амораев. Именно это поколение могло собрать и отредактировать дошедшие до него таннайские и аморайские материалы, хотя окончательная редакция, несомненно, произошла позже.

Мидраши амораев

В эпоху амораев возникли иные типы мидрашей, известные как экзегетический⁴⁹ и гомилетический⁵⁰. В то время как мидраши таннайских

⁴⁹ Экзегетический мидраш (Экзегетика)— вид мидрашей амораев, построен в соответствии с порядком стихов одной из книг Писания, следует за ними, приводя на каждый стих или фрагмент стиха связанный с ним аггадический материал.

Экзегетический мидраш / Википедия — свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экзегетический_мидраш (дата обращения: 10.05.2016).

⁵⁰ Гомилетический мидраш (Гомилетика) — один из видов мидрашей амораев. Состоит из обширных разделов с развитой структурой, каждый из которых посвящён, как правило, одной теме и развивает её в нескольких направлениях. Основой такого мидраша служил не сплошной библейский текст, а порядок чтения Торы в синагогах Страны Израиля в период Мишны и Талмуда. Редактором собирался материал из различных источников, производилась корректура, в отличие от экзегетического мидраша. Первый

времен были по большей части продуктом раввинистических школ, истоки аморайских текстов следует искать в синагогальных проповедях.

Эти мидраши возникли в Палестине, о чем свидетельствует галилейский диалект арамейского языка, на котором они были составлены (тот же, что и в арамейских текстах Палестинского Талмуда), и постоянные ссылки на палестинских рабби, многие из которых не известны по материалам Талмудов.

Самые ранние из этой группы мидрашей датируются собственно аморайским периодом, их редакция была в целом завершена в V-VI вв. Мидраши экзегетического типа организованы в соответствии с порядком Писания и обычно последовательно, стих за стихом, разбирают ту или иную библейскую книгу. В их число входят «Бытие Рабба», «Эстер Рабба I» (первая часть), «Песня Песней Рабба» и «Рут Рабба» («рабба» означает «великий» и указывает на превосходство этих мидрашей над другими подобными коллекциями).

Гомилитический тип мидраша, состоящий из тематически организованных текстов, включает собрания «Левит Рабба» и «Песикта де-Рав Кахана». Первый содержит комментарии на первый стих каждого раздела Торы в соответствии с трехгодичным циклом чтения (согласно этому циклу Тора целиком прочитывалась в синагоге в течение трех лет). «Песикта де-Рав Кахана» содержит проповеди по случаю праздников и других особых событий.

Поздние агадические собрания в гораздо большей степени, чем их аморайские предшественники, подверглись влиянию апокрифов, псевдоэпиграфов, апокалиптической и мистической литературы, выделяясь также своей литературной формой и языком: в них чувствуется дух вавилонского еврейства. Редактирование подобных текстов продолжалось в

гомилетический мидраш — книга «Ва-йикра Рабба», составленная в Израиле примерно в середине V в.н.э, полностью состоящая из Агады.

Гомилетический мидраш / Википедия — свободная энциклопедия. URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/\(дата обращения: 10.05.2016\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/(дата обращения: 10.05.2016)).

Вклад таннаев и амораев в еврейское богослужение

Завершая обсуждение литературного наследия раввинистического иудаизма, невозможно оставить без внимания историю развития еврейского богослужения и возникновение канонизированных собраний молитв.

Именно усилиями рабби был собран материал, на котором базировались раннесредневековые попытки объединить молитвы в своды, которые сегодня называют молитвословами.

Таннайские и аморайские мудрецы сделали значительный вклад в развитие еврейского богослужения, хотя было бы упрощением приписывать им ведущую роль в этом деле. Еврейское богослужение уходит корнями в индивидуальные молитвы библейского периода. Точно неизвестно, была ли молитва обязательной частью храмового ритуала жертвоприношений, однако несомненно, что отдельные люди часто сопровождали свои жертвоприношения молитвами и в обоих Храмах хоры левитов сопровождали ритуал пением псалмов.

Эпоха Второго Храма дает нам первый пример фиксированных богослужебных молитв. В это время молитва становилась все более популярной и даже постепенно превратилась в официальную часть храмовой службы. Различные отрывки из апокрифов, псевдоэпиграфов и особенно свитков Мертвого моря свидетельствуют о все возрастающем использовании фиксированных повседневных, субботних и праздничных молитв, по крайней мере среди некоторых групп еврейского населения.

В результате после разрушения в 70 г. н.э. Храма и прекращения жертвоприношений иудаизм был готов совершить переход к молитве как основной форме богослужения.

Разрушение Храма дало мудрецам уникальную возможность развить новую богослужебную систему.

Таннаи в Явне начали стандартизацию литургической практики.

Первым шагом стало создание фиксированного числа благословений для молитвы «Амида»⁵¹ и установление времени для ее произнесения.

«Амида» (буквально молитва "стоя"), известная также как «Восемнадцать благословений», является, согласно раввинистическим предписаниям, центральным элементом любой службы. Дальнейшие шаги, касавшиеся чтения «Шма»⁵² («Слушай, Израиль», Второзаконие, 6:5 и далее), благословения после еды и других благословений, были предприняты в течение первых двух веков нашей эры. Тем не менее, таннайские источники сохранили лишь незначительное число собственно богослужебных текстов, что объясняется нефиксированным характером молитв в этот период. Только в аморайский период богослужение стало приобретать более определенные очертания.

Нет известий о том, существовали ли в эпоху Талмуда собрания молитв. Несмотря на наличие определенного порядка произнесения основных молитв, текст богослужений не был фиксирован. В употреблении находилось множество молитв в разных вариантах, но их запись носила частный характер.

Стандартизация богослужения в Вавилонии шла гораздо медленнее, чем в Палестине, где процесс облегчался наличием патриархата и централизованных академий. Широкие круги еврейского населения, особенно в Вавилонии, зачастую были не склонны следовать новым типам

⁵¹ Амида́ (ивр. אֲמִידָא — *Стояние*) — главная МОЛИТВА в иудаизме. Читается всегда стоя, отсюда её название. Часто называется также «Шмонэ-Эсрэ» (ивр. שְׁמוֹנֶה עָשָׂר — *Восемнадцать*) по числу первоначально входивших в неё частей-благословений. В Талмуде обычно называется просто «молитва» (ивр. תפילה, *тфила́*).

Амида́ / Википедия — свободная энциклопедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Амида> (дата обращения: 10.05.2016).

⁵² Шема́, Шма (ивр. שְׁמָע, *слушай, внимли*) — еврейский литургический текст, состоящий из 4 цитат из Пятикнижия. Декларирует единственность Бога, любовь к нему и верность его заповедям.

Шма / Википедия — свободная энциклопедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Шма> (дата обращения: 10.05.2016).

богослужения, вводимым мудрецами. Чтобы заручиться их поддержкой, требовалось немало времени, и нередко рабби приходилось вступать в открытую борьбу с народными обычаями и суевериями. Но постепенно, на протяжении аморайского периода, богослужебные формы и литургические тексты становились все более и более законченными и фиксированными.

Одновременно в Палестине наряду с постоянными молитвами, установленными в таннайский период, получил развитие «пиют»⁵³ (литургическая поэзия). Основываясь по большей части на учениях мидрашей, эта поэзия дополняла и развивала традиционные молитвы. Составители «пиюти» следовали давно известному примеру литературного и поэтического развития уже существующего материала.

Новая поэзия послужила образцом богослужебных коллекций эпохи гаонов, установивших принципы всего последующего еврейского богослужения.

2.4. Культурное наследие эпохи амораев

Аморайские материалы объяснили и развили значительную часть таннайской традиции. Аморайский период, в который были наконец записаны Палестинский и Вавилонский Талмуды, мидраши и различные литургические тексты, оставил богатейшее культурное наследие.

В то же время амораи внесли свой собственный вклад в развитие иудаизма, начав интерпретацию устного закона, возродив древние традиции мессианства и мистицизма и сформировав основы еврейского богослужения. Благодаря их деятельности были созданы литературные образцы для последующих интеллектуальных усилий еврейского народа, которому открылся новый мир Талмуда. Собрания традиций, созданные амораями, на

⁵³ Пи́ют (פיוט, от греческого *poietes*, 'поэт'), обобщающее название ряда жанров еврейской литургической поэзии, создававшихся с первых веков новой эры до периода Хаскалы, и каждое отдельное произведение этих жанров.

Пи́ют / Википедия — свободная энциклопедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Пию́т> (дата обращения: 10.05.2016).

последующие полтора тысячелетия превратились в основу еврейской жизни, мысли и науки.

Глава III

Мудрецы и простолюдины в иудаизме

3.1. Противостояние мудрецов и «ам-гаарец»

в эпоху Мишны и Талмуда

Определение «ам-гаарец» в разные времена не было однозначным.

Ам-хаарец, ам-гаарец (ивр. אֱמָ הָאָרֶץ, буквально - «народ земли») — выражение, употребляемое в разговорном еврейском языке для обозначения неуча, невежды, особенно в области еврейской письменности и знания религиозных законов.

Еврейское слово, обозначающее невежество, первоначально указывало на невозделанное поле, которое, однако, должно быть вспахано; следовательно, общество воспринималось как нечто такое, что должно быть подвержено как можно более широкой культивации. А невежество - это область хаоса, еще невозделанная область.

В этом значении оно вошло в употребление во времена Хасмонеев.⁵⁴

В это время приняли иудаизм эдомиты и многие язычники из простонародья. Они приняли заповеди Торы, но в вопросах ритуальной чистоты не были сведущи, и поэтому праведники сторонились их. Неприязнь, которую питали друг к другу мудрецы и невежды, была временами очень велика. Сказал раби Акива: "Когда я был невеждой, я говорил: попался бы мне мудрец - я вонзил бы в него зубы, как осел". И сказано также: «Пусть человек продаст все, что у него есть, чтобы взять в жены дочь мудреца, и да не возьмет он в жены дочь невежды». А раби Меир

⁵⁴ Период Маккавеев и Хасмонеев (с 152 по 37 гг. до н.э.) — период в истории Эрец-Исраэль, когда было свергнуто владычество греков-селевкидов, освобождён Иерусалимский храм и династия Хасмонеев правила независимой Иудеей почти 120 лет.

URL: <http://guide-israel.ru/history/12984-makkavei-i-xasmonei-152-37-do-n-e/> (дата обращения: 04.05.2016).

говорит: «Тот, кто выдает свою дочь за невежду, все равно, что связал ее и бросил льву».

Еврейская традиция основывалась на идее несовместимости глупости и невежества с пониманием Господа. «Как величественны дела Твои, Господи, очень глубоки помыслы Твои. Человек невежественный не узнает и глупец не поймёт этого» (Книга «Тегилим»⁵⁵, 92:6-7).

В комментариях оговаривается, что невежественный – человек, в котором животные инстинкты доминируют над духовным началом, а глупец – это человек, которому не хватает понимания и способности различать тонкости. (Commentary by Rev. Dr. A. Cohe. The Psalms. London: The Soncino Press. 1960. P. 305).

Наиболее полно эта традиция проявилась в книгах «Мишлей»⁵⁶ («Книга Притчей Соломоновых») и «Коге́лет»⁵⁷ («Экклезиаст»). Эти книги полны обличениями всех, не желающих принимать мудрость.

Мудрость (ивр. חכמה) – это знания, приобретённые в результате серьёзного изучения Торы и традиций (Malbim on Mishley: the Commentary of Rabbi Meir Leibush Malbim on the Book of Proverbs. Translated by Charles Wengrow, Avivah Gottlieb Zornberg. Feldheim. Jerusalem, 1982. P. 10-12).

Соответственно, когда говорится о глупости, противостоящей мудрости, речь идёт именно о нежелании, а не неспособности воспринимать. Это нежелание может быть следствием лени, погони за удовольствиями, богатством и почётом. А может быть и следствием некоей идеологии.

⁵⁵ Тегилим תְּהִלִּים (восхвалять) – это одна из книг Кетувим, написанная особым языком, языком песни. Книга Тегилим содержит 150 песен, написанных разными авторами народа Израиля, в которых прославляется и восхваляется имя Бога / Сайт: **ТаНаХ на русском -Тора (Пятикнижие), Невиим (Пророки), Кетувим (Писания)**. URL: <http://nev-tanah.info/hetuvim/tegelim/tg-116/> (дата обращения: 04.05.2016).

⁵⁶ Книга Притчей Соломоновых в Елизаветинской библии (др.-евр. מִשְׁלֵי, «Мишлей» в Танахе). URL: <http://manuscript-bible.ru/RSV/index.htm/> (дата обращения: 04.05.2016).

⁵⁷ Экклези́аст, также Экклези́аст, Экклеси́аст, Экклези́аст или Проповедник (ивр. קֹהֵלָה — «коге́лет»), название ветхозаветной книги, которая в христианской Библии помещается среди Соломоновых книг. URL: <http://manuscript-bible.ru/RSV/index.htm/> (дата обращения: 04.05.2016).

В «Мишлей» можно выделить четыре группы людей, противостоящих мудрости: простаки или легковверные, глупцы, пустословы и кощунствующие.

Отношение к простакам двойственное.

С одной стороны одна из задач мудрости: «...простакам дать сообразительность» («Мишлей», 1:4) – несмотря на то, что «хранит Господь простаков...» (Книга «Теѓилим», 116:6).

С другой стороны простаки, они же легковверные, обвиняются в том, что они любят своё легковверие: «Доколе, легковверные, любить будете легковверие...» («Мишлей», 1:22).

Вообще говоря, формула «я человек простой...» отлично служит в качестве обоснования ухода от ответственности и требований всяких незаслуженных благ.

«Мишлей» различает наивных простаков, не осознавших принципы морали, и неразумных, которые теоретически знают законы морали, но не могут контролировать свои порывы (Malbim on Mishley... P. 89).

Глупцы – это люди, ненавидящие знание («Мишлей», 1:22), предпочитающие неудачи, побои, бесчестие и даже гибель подчинению моральным нормам, основанным на знании («Мишлей», 1:32; 3:35; 10:1; 19:29).

Для глупца преступление – забава; он лжив, гневлив и самонадеян, упорен в своей глупости, не способен даже к элементарному уважению родителей «Сын мудрый радуется отцу, а глупый человек презирает мать свою» («Мишлей», 15:20); «Мудрые берегут знание, уста же глупого – близкое сокрушение» («Мишлей», 10:14); «Как забава глупому – преступное деяние, (так) и мудрость – мужу разумному» («Мишлей», 10:23); «Мудрый опасается и избегает зла, а глупый гневлив и самонадеян» («Мишлей», 14:16); «...как пёс возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою (пустословие своё)» («Мишлей», 26:11).

Мудрецу приходится решать сложный вопрос: надо ли спорить с глупцом? С одной стороны, «в уши глупого не говори, потому что он презрит разумность твоих слов»; «не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему» («Мишлей», 23:9; 26:4). С другой, «отвечай глупому по глупости его, а то он будет мудр в глазах своих» («Мишлей», 26:5).

Любая близость с глупыми опасна: «...кто дружен с глупыми – сокрушён будет»; «в уши глупого не говори, потому что он презрит разумность твоих слов» («Мишлей», 13:20, 17:11, 23:9).

Глупость, переходящая в пустословие особенно опасна: «Лучше встретить медведицу, лишённую детей, но не безрассудного с его глупостью» («Мишлей», 17:12).

Этот вид глупости именуется безрассудством глупцов: «...безрассудство же глупцов – путь обмана» («Мишлей», 14:8). Глупое пустословие приводит человека к бессмысленным обвинениям против Господа: «Глупость человека извращает путь его, а на Господа негодует сердце его» («Мишлей», 19:3).

Рав Моше Альших⁵⁸ объясняет слова: «Лучше слушать порицание от мудрого, чем мужу слушать песню глупцов. Ибо как треск терний под котлом, так смех глупца...» («Коѓелет», 7:5-6) следующим образом: «Хотя песнь глупца – глупа, это не значит, что она не имеет последствий. Она может очернить мудреца так же, как горящие под котлом тернии коптят его». (The Commentary of Rabbi Moshe Alshich on Megilath Koheleth (Ecclesiastes). In Pursuit of Perfection. Feldheim Publ. Ltd. Jerusalem, 1992. P. 174-175).

В комментариях к книге «Коѓелет» подчёркиваются такие качества глупцов, как формальный подход к религиозным обязанностям («Коѓелет», 4:17) и нелепые обеты («Коѓелет», 5:3), многословие («Коѓелет», 5:2),

⁵⁸ Рав Моше Альших – один из величайших комментаторов Торы, ученик Йосефа Каро, XVI век.
URL: <http://www.liveinternet.ru/users/3376979/post381440912/> (дата обращения: 04.05.2016).

сочетание лени и зависти («Коѓелет», 4:5), стремление жить сегодняшним днём и пренебрежение к будущему («Коѓелет», 7:4).

Задачу толкования Торы, т. е. разъяснения её народу, взяли на себя мудрецы Израиля задолго до разрушения Второго храма. Они начали строительство практически неразрушимого храма еврейского знания.

Эта идея была выражена мудрецами Великого Собрания⁵⁹, выступившими с призывом: «...обучайте много учеников...» (Трактат «Пиркей Авот», 1:1)^{60; 61}.

Идея обязательности изучения Торы для религиозного еврея была выражена Ѓилелем (I в. до н. э), мнение которого особенно важно, так как он считается основателем школы Бейт-Ѓилель, определившей развитие иудаизма на последующие годы.

Ѓилель говорил: «... невежда не боится греха, ам-ѓаарец не благочестив...» (Трактат «Пиркей Авот», 2:5).

Ѓилель подчеркивал обязательность религиозного знания для каждого еврея.

Понятие «ам-ѓаарец» зависит от контекста, в котором оно употребляется, но уже в период Второго храма под «ам-ѓаарец» стали подразумевать евреев, несведущих в Торе и не соблюдающих заповеди.

⁵⁹ Еще во времена Зерубавеля и Йеошуа бен Йеоцедека духовные вожди еврейского народа занимались вопросами систематизации Устной Торы и внедрения ее в жизнь жителей Иудеи. В период Эзры и Нехемии эта работа возобновилась. Мудрецов, объяснявших и комментировавших законы Торы, называли Мужами Великого Собрания. В годы, следовавшие за периодом правления Нехемии, они стали учителями и просветителями, передававшими из поколения в поколение Устную Тору, которую *Моше Рабейну* получил на горе Синай вместе с Письменной Торой и которую он передал своему ученику Йеошуа бин Нуну. Тот, в свою очередь, передал ее мудрецам, от мудрецов она перешла к пророкам, а от пророков - к Мужам Великого Собрания. Выдающиеся лидеры, они приняли множество постановлений, направленных на духовное совершенствование еврейского народа, жизнь которого нужно было отвратить от чуждых влияний и крепко связать с заповедями Торы.

URL: <http://chassidus.ru/library/history/auerbach/1/07.htm/> (дата обращения: 04.05.2016).

⁶⁰ «Пиркей авот» (ивр. פְּרָקֵי אֲבוֹת, «Поучения отцов») или просто Авот — трактат Мишны из раздела «Незикин», содержащий морально-этический кодекс иудаизма. Оформлен в стиле подборки афористичных высказываний еврейских великих законоучителей древности (в ТаНаХе «ав» встречается в смысле не только «отец», но также «великий, уважаемый человек»).

URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения: 04.05.2016).

⁶¹ Талмудические трактаты: Пиркей Авот. Авот де-рабби Натан / ред.Р.Кипервассер.- М.: Мосты культуры / Иерусалим, Гешарим. 2011. – 326с.

Рав Элизер считал, что ам-ѓаарец – это всякий, не читающий молитву «Шма»⁶² утром и вечером. Он говорил: «Если бы мы не были нужны ам-ѓаарец для их торговли – они бы перебили нас».

Рав Йеѓошуа утверждал, что «ам-ѓаарец – это тот, кто не налагает тфилин»⁶³, а Бен Азай считал, что «ам-ѓаарец – это тот, у кого на косяке нет мезузы⁶⁴, а на одежде цицит»⁶⁵.

Рав Меир утверждает, что «ам-ѓаарец – это всякий, кто вкушает некашерную пищу».

Рав Шимон бен Лакиш, не допускавший, чтобы в его присутствии дурно высказывались о ком-либо из Израиля, говорил: «Даже если учёный мстителен и не прощает никому, как змея – препояшь его на бёдра свои, и даже если ам-ѓаарец благочестив, не селись рядом с ним».

Рав Йеѓуда ѓа-Наси говорил: «Несчастья приходят в мир только из-за ам-ѓаарец».

⁶² Шемá, шма (ивр. שְׁמָע, «слушай», «внемли») — еврейский литургический текст, состоящий из 4 цитат из Пятикнижия. Декларирует единственность Бога, любовь к нему и верность его заповедям. Википедия — свободная энциклопедия. Шма. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Шма> (дата обращения: 11.05.2016).

⁶³ Тфиллин (תְּפִלִּין; ед. число תְּפִלָּה, *тфи́лла*; по-гречески *филактерион*, откуда русское название «филактерии»; аналогично и в других европейских языках), две маленькие коробочки (*баттим*, буквально «домики») из выкрашенной черной краской кожи, содержащие написанные на пергаменте отрывки (*паршийот*) из Пятикнижия / Электронная еврейская энциклопедия. ТФИЛЛИ́Н. URL: <http://www.eleven.co.il/article/14140> (дата обращения: 11.05.2016).

⁶⁴ Мезуза (ивр. מְזוּזָה, букв. «дверной косяк») — прикрепляемый к внешнему косяку двери в еврейском доме свиток пергамента из кожи ритуально чистого (кошерного) животного, содержащий часть стихов текста Шма. Пергамент сворачивается и помещается в специальный футляр, в котором затем прикрепляется к дверному косяку каждого жилого помещения еврейского дома / Академическая Вики-энциклопедия по еврейским и израильским темам. Мезуза. URL: <http://www.ejwiki.org/wiki/Мезуза> (дата обращения: 11.05.2016).

⁶⁵ Цицít ("кисти видения") (ивр. צִיצִית, на идише цїцес) — в иудаизме специальным образом сплетённые нити (часто шерстяные), которые надлежит носить мужчинам, прикрепив их к углам четырёхугольной одежды (в частности, талита).

Заповедь ношения цицит основана на словах Торы Чис.15:38-39: «Говори сынам Израиля и скажи им, чтобы они делали себе цицит (кисти) на краях одежд своих во всех поколениях своих и вставляли в цицит на краях одежды нить голубую (*тхелет*). И будет она у вас в цицит, и, глядя на неё, вы вспомните все заповеди Господни и исполните их», а также Втор.22:12: «Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься».

Этимологически слово צִיצִית связано также с понятием "выглядывать наружу". В библейском иврите этим словом называлась прядь волос или чуб, а также декоративная кисть, украшающая ткань / Академическая Вики-энциклопедия по еврейским и израильским темам. Цицít. URL: <http://www.ejwiki.org/wiki/Цицít> (дата обращения: 11.05.2016).

Еврейская учёность требовала накопления огромного объёма знаний (как правило, передаваемых устно), способности к системному мышлению, без которого эти знания невозможно было организовать, способности ясного и одновременно поэтического выражения мысли и бесконечного терпения с учениками. Естественно, что носители этих качеств видели в себе духовную элиту, учителей народа и ожидали от него соответствующего отношения.

Но, как сказал рав Элиэзер: «Что есть учёный в глазах ам-ѓаарец? В начале в его глазах учёный как золотой ковш, а как он получит от него все, что ему нужно – как глиняный ковш» (The Sages by E.E. Urbach. Jerusalem: Magnes Press, 1979. V. 1. P. 628). Подобный прагматизм со стороны простонародья был не самым худшим из вариантов.

Раби Акива, прошедший путь от «ам-ѓаарец», до учёного говорил: «Когда я был ам-ѓаарец, я говорил: если бы в моей власти оказался учёный, я бы укусил его укусом осла» и пояснял ученикам, что укус осла страшнее укуса собаки, т. к. последний вырывает кусок мяса, а первый ломает кость». (The Sages by E.E. Urbach. V. 1. P. 634).

Можно предполагать, что в ненависти «ам-ѓаарец», к учёным были замешаны и зависть к тому уважению, которым пользовались учёные, и страх перед их учёностью. Какую-то роль в формировании этой ненависти играло и высокомерие учёных по отношению к «ам-ѓаарец».

К чести раби Акивы необходимо отметить, что он сам был чужд высокомерию учёного и даже говорил: «Тот, кто превозносит себя, гордясь знанием Торы – чему он подобен? Падали, лежащей на дороге, проходя мимо которой каждый зажимает нос и спешит пройти» (The Sages by E.E. Urbach. V. 1. P. 628; 631).

Особую неприязнь у учёных вызывали благочестивые, но глупые представители «ам-ѓаарец» типа человека, отказывающегося спасать тонущую женщину, потому что не подобает даже смотреть на женщину.

Раби Йеѓошуа считал благочестивых, но глупых представителей «ам-ѓаарец» разрушителями мира. Особенно страшен невежественный фанатик.

Неприязнь учёных к «ам-гаарец» не была связана ни с социальным положением, ни с характером занятий.

Многие учёные были людьми небогатыми и сами зарабатывали себе на хлеб. В книге Ицхака Амира «Жемчужины из древних источников. Библейские и талмудические изречения»⁶⁶ в главе «Талмудисты – рабочие, ремесленники и земледельцы» приводится список, включающий 43 имени. Среди способов зарабатывать на жизнь: врачевание, шитьё, стирка, изготовление обуви, земледелие, ловля кораллов и жемчуга, заготовка дров, скотоводство, работа в порту, обработка кожи, работа на мельнице, кузнечное ремесло, строительство просто, строительство крепостей, охрана садов. Переписка священных книг, рытьё колодцев, гончарное ремесло, пивоварение, работа с жостью, выращивание льна, цветоводство, ткачество и даже погрузка и разгрузка брёвен.

Раби Эльазар бен Азарья (конец I – начало II века), некоторое время возглавлявший Синедрион в Явне, говорил, что велика роль ремесла, ведь каждый может прославиться своей работой.

Рав Ицхак Горовиц (Беэр Ицхак) – комментатор РАШИ⁶⁷, живший в XIX в. – писал, что простые люди трудятся не с целью облагодетельствовать мудрецов, а ради собственных интересов. Тем не менее, их труд приносит благо мудрецам, и этого достаточно для того, чтобы гарантировать благодарность мудрецов, выражающуюся в молитвах за простых людей.

Было бы неправильно считать, что нетерпимость по отношению к «ам-гаарец» охватывала всех учёных Израиля.

Из историй, связанных с именем Ѓилеля, видно, что ему было совершенно чуждо высокомерное отношение к невеждам и даже к не евреям, докучавшим ему нелепыми вопросами с целью вывести его из себя. Ему

⁶⁶ Амир И. Жемчужины из древних источников. Библейские и талмудические изречения: моральные ценности, образ жизни, нравы и обычаи, наследие предков. Пер. на рус. яз. Белов А., Амир И. Изд. 3-е. расш. (первое с рус. пер.). Иерусалим: НАХАЛА. 1985. - 277с. -

⁶⁷ РАШЃ (רש"י — акроним словосочетания рабби Шломо Ицхаки; Шломо бен Ицхак; 1040, Труа, – 1105, там же), крупнейший средневековый комментатор Талмуда и один из видных комментаторов Библии; духовный вождь еврейства Северной Франции.

URL: <http://www.eleven.co.il/article/13466> /(дата обращения: 01.05.2016).

также приписывается отмена платы за вход в дом учения, расширявшая круг учеников из бедных слоёв населения. Йоханану бен Заккаю, ученику Ѓилеля, восстановившему иудаизм на развалинах Храма, сожжённого римлянами, также чуждо было высокомерие по отношению к простонародью.

Йоханан бен Заккай «ещё за несколько лет до разрушения Храма... приступил к созданию в провинции очага Торы, способного, в случае необходимости, послужить убежищем и заменой разгромленного центра» (Штейнзальц А. Мудрецы Талмуда. Иерусалим, 1996. С. 43). Ему принадлежат слова: «Если ты узнал многое в Торе, не хвались⁶⁸, ибо ты для этого создан» (Трактат «Пиркей Авот», 2:8).

Он сумел передать этот подход к религиозной учёности своим ученикам – мудрецам Явне. «Не сходило с уст мудрецов Явне: «Я – человек (тварь Божья)⁶⁹, и мой ближний – человек (тварь Божья); моя работа – в городе, а его – в поле; я встаю рано к своему труду, а он – к своему; как он ничего не имеет против моего ремесла, так и я ничего не имею против его ремесла.

Ты можешь сказать: я делаю много, а он мало! Пусть так, но мы учили: «Многое делать или мало, главное направить своё сердце к Небесам» (Вавилонский Талмуд, трактат «Брахот», 17а).

Раби Нехунья бен Акана – учился у раби Йоханана бен Закая. Был праведником и знатоком сокровенной мудрости.

Он говорил: «Кто принимает на себя иго Торы, с того снимают иго царства и иго мирских забот, а кто свергает с себя иго Торы, на того налагают иго царства и иго мирских забот» (Трактат «Пиркей Авот», 3:5)⁷⁰.

При входе в дом учения раби Нехунья произносил особую молитву, прося Бога, чтобы не была допущена ошибка при установлении закона:

⁶⁸ Букв.: «не благодари себя».

Талмудические трактаты: Пиркей Авот. Авот де-рабби Натан / ред.Р.Кипервассер. С.31

⁶⁹ Слово «тварь» *бриа* означало «творение», а также «человек» и не вызывало отрицательных коннотаций (сопутствующее значение языковой единицы), характерных для современного русского языка.

⁷⁰ Талмудические трактаты: Пиркей Авот. Авот де-рабби Натан / ред.Р.Кипервассер. С.37

«Да будет Тебе угодно, Всевышний, мой Боже,
 чтобы не случилось из-за меня никакой помехи.
 И чтобы не совершил я промах в толковании закона,
 и чтобы из-за моего промаха не посмеялись надо мной мои товарищи.
 И чтобы не сказал я на ритуально нечистое, что оно чистое,
 а на ритуально чистое – что оно нечистое.
 И чтобы не совершили мои товарищи промаха в толковании закона,
 и чтобы из-за их промаха я не посмеялся над ними".

Покидая дом учения, он благодарил Б-га за то, что ему дарован удел среди изучающих Тору:

"Благодарю я Тебя, Всевышний, мой Б-же,
 за то, что дал мне долю среди тех, кто сидит в Доме учения,
 а не среди тех, кто сидит на уличных углах
 (т.е., ведут пустые разговоры⁷¹).
 Ибо я встаю рано утром, и они встают;
 я встаю утром для занятий Торы,
 а они встают для пустых дел.
 Я тружусь, и они трудятся;
 я тружусь и получаю награду,
 а они трудятся и не получают награды.
 (Имеется в виду награда за усилия, а не только за результат.)
 Я бегу (спешу), и они бегут;
 я бегу к жизни в грядущем мире,
 а они бегут к смертельной яме, к могиле»⁷².

⁷¹ Другое объяснение: люди заняты своими делами вместо изучения Торы. За это, действительно, надо благодарить, потому что у меня есть возможность заниматься Торой, в то время как другие должны заниматься поиском пропитания.

⁷² Речь не идет о глупцах, которые работают бесплатно: если работник не выполнил задание, хотя затратил большие усилия, он не получит платы. Не так с Торой: даже если ошибся в учении, твои усилия будут вознаграждены.

Материал для видео-урока цикла «Учим Талмуд». Вавилонский талмуд, трактат Брахот. Глава 4. Урок 17.
 URL: [http://svc.toldot.ru/images/pyatigorskiy/brachot_17.pdf/](http://svc.toldot.ru/images/pyatigorskiy/brachot_17.pdf) (дата обращения: 04.05.2016).

Необходимо отметить, что еврейские мудрецы видели передачу накопленных ими знаний народу своей главной задачей, они шли на многие лишения для приобретения этих знаний. Естественно, что самодовольное невежество, а тем более, пренебрежение народа к предлагаемым знаниям вызывало у учёных раздражение не только по отношению к «ам-гаарец», но и по отношению к их собственным ученикам.

Ицхак бен-Иегуда Абрабанель⁷³, объясняя слова раби Меира о важности дарования учёным способности быть долготерпеливыми и способными прощать оскорбления, пишет: «Когда учёный достигает уровня, при котором у него появляются ученики, он может часто быть нетерпеливым с ними из-за того, что они не схватывают его учение достаточно быстро. Поэтому, ему необходимо терпение для того, чтобы вырастить поколение учеников. Другая опасность – в том, что учёный может почувствовать себя оскорблённым из-за того, что ученики не воспринимают всей глубины его мысли. Поэтому ему необходимо не только долгое терпение, но и способность прощать оскорбления» (Abrabanel on Pirke Avot. Inc. NY: Sepher-Hermon Press, 1991. P. 421).

Опасность раздражительности учёных для учеников была наглядно выражена раби Элиэзером, сказавшим: «Да будет честь ближнего твоего дорога тебе, как твоя собственная, не будь легок на гнев, раскайся за день до смерти. Грейся у огня мудрецов; берегись их угля, чтобы не обжечься, ибо их укус – укус лисицы, их укол – укол скорпиона, их шипение шипение змеи и все слова их как горячие угли» (Трактат «Пиркей Авот», 2:10)⁷⁴.

Раздражительность учёных, в известной мере, могла быть следствием огромной ответственности, лежащей на них.

⁷³ Дон Ицхак бен-Иегуда Абрабанель (Абарбанель) (ивр. דון יצחק בן יהודה אברבנאל; 1437, Лиссабон — 1508, Венеция) — еврейский учёный, комментатор Танаха, государственный деятель. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/ (дата обращения: 04.05.2016).

⁷⁴ Талмудические трактаты: Пиркей Авот. Авот де-рабби Натан / ред.Р.Кипервассер. С.33

Раби Йеѓуда говорит: «Будь осторожен, когда учишь, ибо неумышленная ошибка при обучении равноценна преднамеренной» (Трактат «Пиркей Авот», 4:12).

Если учесть, что это говорит человек, способствовавший организации Санѓедрина в Уше после страшных преследований Адриана во II в. н. э., можно понять не только его логику, но и его чувства.

Вспыльчивость, гнев, раздражительность в еврейской традиции считается весьма серьёзным грехом.

Сказали мудрецы, что всякий, кто гневается, не считается даже с волей Всевышнего, как сказано: «Злодей в своей гордыне не ищет (Б-га), Б-г отсутствует во всех его расчетах» («Теилим» - «Псалмы Давида», 10:4)⁷⁵ и забывает, что выучил, и прибавляет глупости, как сказано: «Не спеши гневаться, ибо гнев обитает в груди глупцов» («Коэлет», 7: 9)⁷⁶, и написано: «Всякий благоразумный действует со знанием (разумом), а глупый выставляет (напоказ) глупость» («Мишлей», 13:16)⁷⁷; «Человек гневливый сеет раздор, и у вспыльчивого много грехов» («Мишлей», 29:22); и наказание ему весьма велико, как сказано: «Гневливый (пусть) несет наказание, потому что, если пощадить (его), то придется тебе усугубить (кару)» («Мишлей», 19: 19). «Тяжел на гнев и легок на примирение - благочестив; легок на гнев и тяжел на примирение – нечестив» (Трактат «Пиркей Авот», 5:11)⁷⁸.

Мудрецы наказали нас удаляться от гнева до такой степени, чтобы даже не почувствовать того, что может прогневить; удалиться настолько, чтобы совсем искоренить гнев из своего сердца⁷⁹.

⁷⁵ «Теилим» – золотые строки Давида / Пер. рав Ицхак Зильбер // Учить иврит по Книге «Теилим» - «Псалмы Давида» на иврите с транскрипцией онлайн: образовательный сайт.
URL: <http://q12.be/tehilim/10/10-04.html/> (дата обращения: 04.05.2016).

⁷⁶ Свиток «Коэлет» (Екклесиаст) // Иудаизм и евреи: образовательный сайт.
URL: <http://toldot.ru/limud/library/ktuvim/megilot/kohélet/> (дата обращения: 16.04.2016).

⁷⁷ Мишлей (Книга притчей Соломоновых) // Иудаизм и евреи: образовательный сайт.
URL: <http://toldot.ru/limud/library/ktuvim/mishlej/> (дата обращения: 16.04.2016).

⁷⁸ Талмудические трактаты: Пиркей Авот. Авот де-рабби Натан / ред.Р.Кипервассер. С.55

⁷⁹ Пути праведников. Гнев // Иудаизм и евреи: образовательный сайт.
URL: http://toldot.ru/tora/articles/articles_2779.html/ (дата обращения: 04.04.2016).

Интересно отрицательное отношение мудрецов к власти. Шмайя говорит: «Люби работу, ненавидь господство и не ищи известности у властей» (Трактат «Пиркей Авот», 1:10)⁸⁰.

Дон Ицхак Абраванель, выдающийся политик XV в., успешно совмещавший изучение Писания и высокие политические должности сначала при португальском, затем при испанском, а затем при неаполитанском королевских дворах, развил целую теорию о вредности власти для учёного. Он подчёркивал, что принятие на себя бремени власти чревато для человека ошибками и нарушениями заповедей Торы и утратой участи в будущем мире. В его глазах – идеал – это человек, живущий на природе, зарабатывающий на жизнь разведением скота, и не зависящий от властей.

Тем не менее, можно говорить о наличии в еврейском народе в первых веках новой эры вражды между простонародьем и мудрецами, заставляющей вспомнить о бессмысленной ненависти, которая считается причиной гибели второго Храма.

Неприязнь простонародья к учёным нашла выражение в содержащихся в Евангелиях выпадах в адрес фарисеев и книжников^{81; 82}.

⁸⁰ Талмудические трактаты: Пиркей Авот. Авот де-рабби Натан / ред. Р. Кипервассер. С. 27

⁸¹ Из Энциклопедического словаря Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А.: «Книжники (далее К.) - библейское название особого класса людей, о которых часто говорится и в Ветхом, и в Новом Завете (евр. *соферим*, греч. *γραμματεῖς*). Знакомые с письменностью или книжностью в древности тем самым выделялись из ряда и получали особенное значение в народе. Им предоставлялись более важные должности; при царях они занимали должности писцов — своего рода государственных секретарей или придворных историографов-дееписателей (2 Цар., VIII, 17; XX, 25; 1 Парал., XVIII, 16). Большей частью К. выходили из колена Левина, предназначенного для священнослужения и уже потому более "книжного", чем другие. Иногда К. не только проповедовали и объясняли закон, но и распространяли свое учение посредством писанных свитков или книг. Специфический характер книжничество получило со времен Ездры (Ездр., VII, 11). После плена вавилонского народ еврейский в значительной степени потерял не только знание закона Моисеева, но и самого языка, на котором он был написан. Нужно было не только поучать его в законе, но и переводить закон на народный язык и истолковывать его смысл. С этой целью Ездра учредил особый класс К. или законников, которые образовали ученую комиссию или корпорацию, известную под названием великой синагоги, а впоследствии — синедриона. Число членов этой корпорации было неопределенным; впоследствии оно приблизительно определялось в 70 человек. Кроме членов этой официальной корпорации, было много и других К., преследовавших те же цели. Книжничество получило особенное развитие во времена Р. Х., когда, с падением политической самостоятельности еврейского народа, весь его интерес сосредоточился на вопросах внутренней жизни. К. сделались вождями народа, его учителями и выразителями его стремлений и надежд. Не имея политической власти, они тем не менее добились высокого положения; народ благоговел перед ними, тем более что многие из них по своим нравственным качествам вполне оправдывали свое положение. Некоторые К., например знаменитый Гиллель, сами выходили из простого народа и всю жизнь свою посвящали его благу, заботясь о его просвещении и нравственно-религиозном развитии. Так как главных партий было в то время две — фарисеи и саддукеи, — то и К. держались одного из этих двух направлений. Между обеими партиями происходила постоянная полемика, все более приводившая к крайностям. К.-фарисеи превратились в бездушных и мелочных собирателей

В Евангелие от Матфея⁸³ в главе 23 сказано следующее:

«² ...на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи;

³ итак всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают:

⁴ связывают бремена тяжелые и неудобноносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их;

⁵ все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих;

⁶ также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах

⁷ и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: учитель! учитель!...

¹³ Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и желающих войти не допускаете.

¹⁴ Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение.

всяких преданий, в буквоедов, потерявших из виду духовную сторону Моисеева закона и пророков, а К.-саддукеи — в холодных скептиков и рационалистов, доходивших до отрицания загробной жизни...».

Энциклопедический словарь Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А.

URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/ (дата обращения: 06.05.2016).

⁸² Из Библиологического словаря Александра Меня:

«Книжники (далее К.) (евр. софер(м, ед. числ. соф(р; греч. grammatē(j), корпорация писцов, которые либо копировали списки книг, либо были их составителями. К. не принадлежали к сословию духовенства. Нередко К. назывались люди, сведущие в книгах. Роль К. в разные эпохи менялась. Можно выделить следующие этапы в истории их деятельности: 1) первым институт К. основал Соломон (1 Пар 23:4) по образцу, найденному у соседних царей. Известно, что в Египте и Месопотамии писцы играли важную роль как учителя, переписчики и писатели. Вероятно, при Соломоне К. вели царские анналы, составляли официальные документы, собирали книги; 2) аналогичная функция была возложена на К. во времена Езекии (Притч 25:1), но с тех пор они становятся уже не столько писцами и хронистами, сколько носителями традиции мудрецов и фактически с ними отождествляются; 3) расцвет литературы мудрецов наступает во Второго Храма период. Создателями ее являются К. (6-4 вв. до н.э.); 4) в последние века до н.э. К. называют знатоков Закона; 5) в евангельскую эпоху К. входят в состав *Синедриона наряду со старейшинами и высшим духовенством (Евангелие от Марка 14:53). Обличая духовных вождей народа, Христос Спаситель называет в их числе и К. (Евангелие от Матфея 23:2); иногда о К. в Новом Завете говорится в положительном смысле (Евангелие от Матфея 8:19; 13:52); 6) в более позднем иудаизме К. считались ответственными за сохранность рукописной традиции священных книг, а некоторые из них были их толкователями».

Библиологический словарь. Александр Мень.

URL: <http://enc-dic.com/men/Knizhniki-738.html> (дата обращения: 06.05.2016).

⁸³ Библия. Новый Завет. Евангелие от Матфея. Глава 23/Библия-тека: образовательный сайт.

URL: <http://bible.by/new-testament/read/40/23/> (дата обращения: 05.04.2016).

¹⁵ Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас.

¹⁶ Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен.

¹⁷ Безумные и слепые! что больше: золото, или храм, освящающий золото?

¹⁸ Также: если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен.

¹⁹ Безумные и слепые! что больше: дар, или жертвенник, освящающий дар?

²⁰ Итак клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем;

²¹ и клянущийся храмом клянется им и Живущим в нем;

²² и клянущийся небом клянется Престолом Божиим и Сидящим на нем.

²³ Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять.

²⁴ Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!

²⁵ Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды.

²⁶ Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их.

²⁷ Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты;

²⁸ так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония.

²⁹ Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников,

³⁰ и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в *пролитии* крови пророков...

³⁴ Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город...

³⁷ Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе!»

Если обличение фарисеев еще можно объяснить религиозными и политическими противоречиями, то значительно труднее объяснить обличения тех, кого «Евангелие» именует «книжниками».

Те, кого авторы Евангелий называли «книжниками», были прежде всего писцами, занимавшиеся обучением детей письму и чтению, а также оформлением юридических документов, а также выполнявшие разнообразные административные функции, требующие грамотности.

Среди «книжников» были также и толкователи Торы, в результате деятельности которых Тора перестала быть исключительным достоянием священников и левитов, «закон и его толкование стали господствующими элементами в духовной жизни евреев» (Еврейская Энциклопедия. СПб.: Тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. 1906—1913. Т. 8. С. 451).

О степени ответственности «книжников» свидетельствует рассказ профессионального писца раби Меира о наставлении от его учителя раби Ишмаэля.

«В Талмуде (трактат «Эрувин», 13а) приводится замечательная история:

Когда рав Меир пришел в раву Ишмаэлю для того, чтобы изучать Тору, рав Ишмаэль задал ему вопрос:

— Чем ты занимаешься, сын мой?

— Я переписчик, — ответил рав Меир.

Тогда рав Ишмаэль сказал:

— Будь осторожен со своей работой, сын мой, ибо это — священный труд. Пропустив или добавив одну букву, ты можешь разрушить весь мир»⁸⁴.

⁸⁴ Правильность текста Торы / Международная просветительская организация Aish ha Torah: по материалам семинара Дискавери. Режим доступа к семинару. URL: <http://www.evrey.com/sitep/think/print.php?menu=205/>

Таким образом, можно допустить, что выпады Евангелий против фарисеев и «книжников» были атакой простонародья против авторитета еврейских мудрецов.

О тяжести греха непочтения к мудрецам говорит следующее высказывание раби Йеѓуды: «Иерусалим был разрушен только потому, что в нём оскорбляли учёных мужей» (трактат «Шабат», 119б).

О «книжниках» в Новом Завете говорится и в положительном смысле. Примером могут послужить следующие строки из Евангелия от Матфея:

«8:19 Тогда один книжник, подойдя, сказал Ему: Учитель! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел.

13:52 ... поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое»⁸⁵.

3.2. Приобщения «ам-гаарец» к религиозному знанию

как путь решения проблемы противостояния

мудрецов и простолюдинов

На этом пути пропасть между учёными духовными лидерами и малограмотным простонародьем то углублялась, то уменьшалась в зависимости от условий жизни евреев.

Что касается знания, мы сталкиваемся со следами борьбы, которая происходила в более раннюю эпоху: проблемой «открытости» и «закрытости» знания. «В одном из мимоходом оброненных замечаний, которые иногда объясняют больше, чем подробные сообщения, говорится, что саддукеи составили некий текст, называемый «Сефер гзерот» (Книга указаний). Это значит, что в их руках были сложившиеся тексты законодательных решений. Значение этих законодательных книг не выходило, однако, за рамки устной традиции. Тем не менее, доступ к ним был ограничен, что характерно для закрытого знания, которое не

(дата обращения: 05.05.2016).

⁸⁵ Евангелие от Матфея /Русская Православная церковь: Официальный сайт Московского Патриарха. Режим доступа к сайту. URL: <http://www.patriarchia.ru/bible/mf/13/> (дата обращения: 06.05.2016).

подлежит разглашению. Предположение о том, что мысль, заключенная в словах Торы, поддается развитию, то есть, что Тору можно толковать на основании определенных правил, позволяющих судить об изучаемом с объективных позиций, получило признание гораздо позже, в конце эпохи Второго Храма, когда возник спор между сторонниками заучивания сложившихся формулировок и сторонниками открытой системы обучения, системы более свободной, опирающейся на некоторые логические принципы, которые доступны для каждого, кто хочет прийти и овладеть ими»⁸⁶. Это помогает понять свидетельство о том, что Гиллель толковал простой язык... Он использовал правила, применяемые при толковании Торы, не только для объяснения священных текстов, но и для объяснения обычных документов, таких, как завещания, договоры, брачные контракты и тому подобное.

Быть может, последние дебаты по вопросу об открытом и закрытом знании произошли в Явне, где собрались мудрецы Устной Торы, которые стали, возможно впервые в еврейской истории, не только де-факто политической, но и, в первую очередь, религиозной и просветительной силой. В Явне мы находим последние признаки борьбы, связанной с этим вопросом, нашедшие выражение в двух известных талмудических рассказах, в каждом из которых, помимо его теологического и законодательного смысла, отчетливо слышатся отголоски этой борьбы. Один из них - это известный рассказ о печи Ахная. В этом рассказе мы встречаемся с позицией мудреца, требующего, чтобы небеса вынесли законодательное решение. То есть он хочет получить такое подтверждение своим словам, которое не подлежит критике, подтверждение, по поводу которого нельзя спорить и к которому приложимы только оценки, относящиеся к таким явлениям, как чудо, откровение и тому подобное.

⁸⁶ Штейнзальц А., Функенштейн А. Социология невежества / Перевод М. Кравцова/ Редактор И. Левина. - М.: Институт изучения иудаизма в СНГ. 1997. - 168с.
URL: <http://libed.ru/knigi-nauka/910218-3-adin-shteynzalc-amos-funkenshteyn-sociologiya-nevezhestva-perevod-kravcov-ocr-sergey-vasilchenko-postanovka-pr.php/> (дата обращения: 06.05.2016).

Отлучение, которому большинство мудрецов Торы подвергли рабби Элиэзера, было призвано, помимо всего прочего, подчеркнуть, что «Тора - не на небесах», и здесь рассказ соприкасается с кругом наших проблем. Суждение, что Тора находится «на небесах», означает, что Тора дана в законченном виде и передавать ее могут только особые люди. В противоположность этому Тора, которая не находится на небесах - это Тора, которая передана в распоряжение людей, и поэтому ее можно толковать, рассуждать о ней логически, и изучая ее, большинство людей способны приходить к тому или иному выводу. Борьба этих двух воззрений - это, по существу, борьба между закрытостью и открытостью знания. Рассказ, приведенный в трактате «Бава Мециа»⁸⁷, завершается тем, что раздается голос с неба: "Правильное решение принадлежит рабби Элиэзеру сыну Гурканоса". О Элиэзере сыне Гурканоса было известно, что истинная традиция, полученная им от его учителей, была обширнее, чем традиция, в которой был сведущ любой другой мудрец, и об этом в другом месте свидетельствовал Йоханан бен Закай. Тем не менее, и несмотря на такое свидетельство, эту традицию, в рамках рассказа, сочли менее важной, чем те выводы, к которым в ходе рассуждений и прений пришли мудрецы, занятые толкованием Торы.

Таков же рассказ о том, как рабана Гамлиэля временно лишили власти. Из рассказа видно, что рабан Гамлиэль опирался на древнее предание, идущее от его предков, в то время как мудрецы основывались на анализе доказательств, имевшихся у них в то время. Изменения, которые произошли благодаря отстранению рабана Гамлиэля, выразились в том, что двери академии, где изучалась Тора, немедленно раскрылись перед всеми. В историях о временах рабана Гамлиэля мы в последний раз встречаем

⁸⁷ Трактат Бава Мециа ("Средний раздел") является частью одного из шести разделов Талмуда Незикин ("Виды ущербов"), который в основном занимается законами имущественных отношений и, прежде всего, классификацией видов материального ущерба и определением размера компенсации.

Вавилонский Талмуд. Трактат Бава Мециа. Первая глава /Под ред. р. А. Штейнзальца.-М.: Российский научный центр "Курчатовский институт".1995. - 337с. Для сайта: eKnigi.org. Режим доступа к сайту. URL:<http://eknigi.org/religija/104688-vavilonskij-talmud-traktat-bava-meciya-pervaya.html/> (дата обращения: 06.05.2016).

упоминания о стороже у ворот академии, который не только, как во времена Гиллея, взимал плату за право принять участие в учении, но и обязан был следить за тем, чтобы у каждого входящего внешность соответствовала внутреннему содержанию. Такое качество не поддается объективной оценке и, конечно же, не может быть определено на основании рациональных соображений, поэтому академические скамьи стали доступными для большого числа людей, чья внешность не соответствовала внутреннему содержанию. Это значит, что рабан Гамлиэль старался организовать такое сообщество, допуском в которое служили не только таланты и умение мыслить, но и качества, удовлетворяющие иного рода критериям, о которых мы с достоверностью не можем сказать, были ли они традиционными, социальными, или даже эзотерическими. Во всяком случае, отстранение рабана Гамлиэля от власти создало в конечном итоге такое положение вещей (не изменившееся даже после того, как он вернулся к власти), которое настуже открыло двери академии для каждого, кто хотел учиться и был готов взвалить на себя бремя учебной дисциплины. «С этих пор мы сталкиваемся только с такого рода подходом, который гласит, что всякий, кто согласен учиться творчески, применяя методы логического анализа, достоин того, чтобы учиться, и нет никаких иных критериев, на основании которых он может быть не допущен к учению»⁸⁸. Однако, во все времена оставалась «... всеобщая обязанность учить Тору, и представление об этой обязанности делается всё более и более чётким от поколения к поколению»⁸⁹.

Вследствие этого, на протяжении тысячелетий духовное руководство учёных сохранялось, а стремление приобщения еврейских масс к религиозным знаниям было доминирующей тенденцией.

⁸⁸ Штейнзальц А., Функенштейн А. Социология невежества / Перевод М. Кравцова/ Редактор И. Левина. - М.: Институт изучения иудаизма в СНГ. 1997. – 168с.

URL: <http://libed.ru/knigi-nauka/910218-3-adin-shteynzalc-amos-funkenshteyn-sociologiya-nevezhestva-perevod-kravcov-ocr-sergey-vasilchenko-postanovka-pr.php> (дата обращения: 06.05.2016).

⁸⁹ Штейнзальц А., Функенштейн А. Социология невежества. С. 37.

В иудаизме сформировалось особое отношение не только к слову, но и к его графическому, т. е. буквенному выражению. Это отношение нашло наиболее яркое отражение в «Сефер Йецира» («Книге Созидания»)⁹⁰.

«Сефер Йецира» рассматривает процесс творения мироздания Господом «тридцатью двумя чудесными путями Мудрости», которые суть десять сефирот - «чисел» без ничего и двадцать две буквы основания - двадцать две буквы еврейского алфавита; эти сущности оказываются глубинными основаниями, принципами и первоэлементами мироздания. В конечном счете, в основе мира лежат простое число и буква⁹¹.

В «Сефер Йецира» раскрывается тайное значение букв в трех сферах творения: человеческой, звездно-планетарной и сфере ритмического движения времени в продолжение года⁹².

В самом простом смысле они (буквы еврейского алфавита) именуются «буквами основания», т. к. мир был создан с помощью букв еврейского алфавита.

В «Сефер Йецира» (в главе 2:2) сказано об этих буквах, что «Он (Господь) начертал их, высек их, и сделал их сочетания и перестановки, испытал их, и создал посредством их душу всего: всего созданного и душу всего, что должно быть создано в будущем»⁹³.

Те самые слова и буквы, которыми был создан мир, они же поддерживают его существование. Если бы эти слова и буквы были удалены хотя бы на мгновение – мир прекратил бы своё существование («Пардес римоним» (Гранатовый сад), 1:1)⁹⁴.

3.3. Еврейского образование в Талмудический период

⁹⁰ Книги иудейских мудрецов / пер.с иврита, вступ. ст., коммент. И.Р.Тантлевского. – СПбГУ: Амфора. 2005. – 231с. -

⁹¹ Книги иудейских мудрецов/ пер.с иврита, вступ. ст., коммент. И.Р.Тантлевского. С.8.

⁹² Цит. по: Тантлевскому И.Р. Книги иудейских мудрецов. С.11.

⁹³ Книги иудейских мудрецов/ пер.с иврита, вступ. ст., коммент. И.Р.Тантлевского. С.19.

⁹⁴ Кордоверо Моше. Пардес римоним / Библиотека Шнеерсона (Универсальная коллекция). Краков, 1592. Рос. гос. б-ка (Электронная Библиотека). Режим доступа к сайту. URL: <http://dlib.rsl.ru/01007833255> (дата обращения: 06.05.2016).

«Эпоха Мишны и Талмуда (II–VII в.н.э.) дает нам гораздо более обширный материал для получения представления об образовании и воспитании. Талмудическая литература изобилует указаниями на формы, цели и способы обучения. И это не случайно, ибо для еврейской культуры этого периода изучение Торы стало сердцевинной религиозной жизни, ее основополагающей задачей»⁹⁵.

В предыдущие исторические периоды главными фигурами общественно-политической и религиозной жизни евреев были пророки, цари, священники, а центром — Храм в Иерусалиме.

После разрушения Второго Храма центр религиозной жизни перемещается в дома собрания (ивр. בֵּית כְּנֶסֶת, синагога) и дома учения (ивр. בֵּית מִדְרָשׁ)⁹⁶, а главной фигурой становится мудрец, знаток Торы.

Возникает феномен учительства, прослойка учителей (*рабби*) и их учеников, которые особым образом занимаются изучением Торы, сохраняют и применяют Учение.

В талмудический период изучение Торы (Письменной и Устной) становится главным религиозным долгом иудея, главным видом служения Б-гу, своего рода гиперзаповедью. Изучение Торы в большой степени

⁹⁵ Еврейское образование в древности. Талмудический период / Ресурсный Центр Еврейского образования. URL: <http://havura.info/number/10/> (дата обращения: 18.04.2016).

⁹⁶ Бейт-Мидраш (בֵּית מִדְרָשׁ, 'дом учения'; во мн. числе בֵּתֵי מִדְרָשׁ, баттей-мидраш), место изучения Торы и в особенности Мишны, Талмуда и послеталмудической раввинистической литературы.

Первое бесспорное упоминание бейт-мидраша содержится в книге Премудрости Бен-Сиры (51:50), из чего можно сделать вывод, что он существовал как специальная институция, предназначавшаяся для всех желающих услышать толкование Торы из уст законоучителей, уже в период Второго храма.

Бейт-мидраш, будучи центром изучения Торы как для ученых, так и для простого народа, способствовал широкому распространению культуры среди евреев. Во времена Мишны бейт-мидраш был независим от синагоги и считался более святым местом. Значение бейт-мидраша как места изучения Торы и Устного Закона специально подчеркивается в ряде мест Талмуда (Мег. 27а; Гит. 38б; Бр. 17а, 64а).

В средние века бейт-мидраш стал часто размещаться в одном здании с синагогой или рядом с ней. Выполняя функцию не только места ученья, но и места молитвы, бейт-мидраш вместе с тем сохранил свой особый характер, и при нем была обычно библиотека, в которой имелись труды по всем отраслям иудаизма.

Отличие от хедера и иешивы

В отличие от хедера и иешивы бейт-мидраш был местом, где любой член общины мог в субботу и в часы, свободные от мирских занятий в будние дни, заниматься изучением Торы. Часто бейт-мидраш служил жильем для учащихся иешивы, а иногда и приютом для бедных странников.

Академическая Вики-энциклопедия по еврейским и израильским темам. Бейт-Мидраш (дом учения). URL: <http://www.ejwiki.org/wiki/> (дата обращения: 21.04.2016).

становится условием благочестивого образа жизни и залогом обретения доли в мире грядущем. «Вот добродетели, приносящие в нашем мире проценты, а в мире грядущем — основной капитал: почитание отца и матери, оказание милости, гостеприимство, примирение человека с его ближним, а превыше всего — изучение Торы» (Вавилонский Талмуд, трактат «Кидушин», 39б).

Изучение Торы вменяется в обязанность каждому иудею, а процесс ее изучения важен сам по себе и должен продолжаться всю жизнь.

Тот, кто изучает Тору, разбирается в учении, причисляется к элите и называется товарищем (*хавэр*). А не изучающие Тору и малосведущие в законах называются невеждами и «людьми земли» (*ам га-арец*).

В трактате «Авот» (5:7) приводится «семь качеств у необразованного и семь у ученого:

- 1) ученый не говорит в присутствии того, кто выше его мудростью;
- 2) не вмешивается в слова ближнего своего (не перебивает его);
- 3) не торопится отвечать (возражать);
- 4) спрашивает относящееся к делу и отвечает согласно галахе;
- 5) отвечает на первый вопрос раньше, а на следующий после;
- 6) о чем он не слышал, он говорит: «я не слышал»;
- 7) признает истину, отказываясь от своего мнения.

Противоположные качества у необразованного»⁹⁷.

Уже в IV веке мы встречаем упоминание особой формы обучения, напоминающей современную систему заочного обучения. Это проводившиеся порядка двух раз в год сессии для тысяч людей, в свободное от земледельческих работ время (называемые *калла*), на которых обсуждался тот или иной трактат Талмуда, который участники сессии изучали самостоятельно на протяжении нескольких месяцев. По мнению исследователей, эти собрания оказали значительное влияние на придание окончательной формы Вавилонскому Талмуду.

⁹⁷ Талмудические трактаты: Пиркей Авот. Авот де-рабби Натан / ред.Р.Кипервассер.- М.: Мосты культуры / Иерусалим, Гешарим. 2011. – С.53.

В процессе обучения большое значение имело заучивание наизусть Мишны и *барайт* (многочисленных высказываний мудрецов, не вошедших в Мишну). Об этом свидетельствуют упоминания мнемотехник в Талмуде. Таннаи, хранящий в памяти огромный материал устной традиции, представлял собой своего рода «ходячую библиотеку» и помогал вести дискуссию, давая необходимые справки, выводить закон.

Изучение Торы во многом осуществляется в процессе обсуждения, диалога, дискуссии, противопоставления мнений.

Отец и сын, изучая Тору, должны спорить между собой, ученик должен спорить с учителем, задавать ему вопросы. Вот отрывок, ярко иллюстрирующий этот подход: «Рассказывают, что после смерти Реш Лакиша рабби Иоханан горевал, что лишился лучшего оппонента, какого только мог пожелать. Место Реш Лакиша попытался занять один из мудрецов, славившийся остротой ума и изобретательностью суждений. Выслушав рабби Иоханана, он неизменно добавлял, что «и есть барайта, подкрепляющая мнение рабби», после чего приводил довод в пользу точки зрения, высказанной рабби Иохананом. В конце концов, тот сказал ему: «Почему ты не сын Лакиша? Тот на каждое мое слово выдвигал две дюжины возражений, и я должен был разрешить двадцать четыре противоречия. Само собой, что после стольких разъяснений не оставалось никакого сомнения. А вы все говорите мне, что прекрасно сказал рабби! Что же, я сам не знаю, что красиво говорю?» (Вавилонский Талмуд. Трактат «Бава Меция», 84А)⁹⁸

Очень ценилось умение задавать вопросы, ставить трудности, показывая противоречия, и разрешать их с помощью того или иного аналитического приема. Ценилось умение приводить различные аргументы.

Нужно заметить, что помимо чисто образовательной стороны обучения существовала и практика ученичества, которая заключалась в том, чтобы «служить» учителю, перенимая его образ жизни, привычки, житейскую

⁹⁸ Рабби Шимон бен Лакиш. Эпоха амораев / Еврейская Русскоязычная Община Атланты "Тора ве-Даат". URL: / <http://www.evreyatlanta.org/Biography.aspx?id=12/> (дата обращения: 11.05.2016).

мудрость. Часто ученики жили в доме учителя и помогали ему вести хозяйство.

Несмотря на установку «изучение Торы ради нее самой», наиболее способные ученики могли получить определенный статус, позволяющий им выносить галахические (законодательные) решения и обучать других, другими словами стать *рабби*. Существовала специальная процедура посвящения — *смиха* (от ивр. *самах* — «подпирать, поддерживать, опираться на что-то», а отсюда — «возлагать руки на кого-то» как жест делегирования власти), прошедшему которую присваивался титул *рабби*.

Помимо специальных структур для углубленного обучения, в талмудический период существовали также формы образования для более широких масс. Это субботние публичные проповеди, проводимые в синагогах и академиях.

3.3.1. Воспитание и образование детей на страницах Талмуда

Тексты ТаНаХа подчеркивают, что основную ответственность за воспитание детей несут их родители. Талмуд также возлагает на отца ответственность за воспитание сына, конкретизируя обязанности отца. Так, толкуя слова: «...И учите им (этим словам) сыновей своих» (Второзаконие, 11:19), — Мидраш уточняет: «...Обязан отец обучать сына Торе и говорить с ним на святом языке, а если не делает он этого, то словно хоронит сына (заживо)» (трактат «Сифрей-Дварим», раздел «Экев», 6), а тот, «кто обучает Торе сына своего друга, Тора говорит, что он как будто родил его» («Сангедрин», 19б).

Слова мудрецов – это не просто образное сравнение, и нужно понять всю их глубину. Когда человек появляется на свет – это рождение физическое, но духовное развитие человека зависит от формы и направления полученного воспитания.

Наряду с обязанностью обучать Торе в талмудической литературе появляется также специальное понятие «воспитание в духе заповедей» или «приучение к заповедям». Хотя до тринадцати лет мальчик не обязан выполнять заповеди, его постепенно приучают к их выполнению (Вавилонский Талмуд, трактат «Йома», 82а).

А вот слова *рабби* Неѓораи:

«Все ремёсла в мире я отвергну и сына своего буду учить только Торе. Ведь она дает плату работнику в этом мире и капитал — в мире будущем, а с другими ремеслами все не так. Когда обрушивается на человека болезнь, или старость, когда несчастья постигают его, не может он заниматься своим ремеслом и умирает от голода. Не так с Торой — ведь она защищает человека в юности и дает ему надежду в старости» (Вавилонский Талмуд, трактат «Кидушин», 82а).

Не имея времени или достаточного образования, отец должен был нанять учителя для своих сыновей. Но это стоило денег и, возможно, не каждый мог себе это позволить.

И поскольку не каждый отец (в силу тех или иных причин) мог справиться с обязанностью обучения сына Торе, уже в эпоху *таннаев* появляется специальность детского учителя (*меламед тинокот*).

Поэтому создаются школы для мальчиков. Иерусалимский Талмуд указывает, что инициатором создания таких школ был *рабби* Шимоном бен Шетах в период правление царицы Шеломцион (Саломеи) Александры (76–67 годы до нашей эры) (Иерусалимский Талмуд, трактат «Ктубот», 8:11). Возможно, это легенда, но, по мнению исследователей, школы для мальчиков стали обычным явлением, скорее всего, с середины II века.

Заслуживает внимание то обстоятельство, что если обязанность отца обучать сына, указанная в первой части «Шма», выражена словом «шинанта», ассоциируемым с заучиванием – зубрёжкой (от слова «шен», т. е. зуб), то во второй части «Шма», в которой всему народу Израиля

предписывается обучать сыновей, уже используется слово «лимадтем», т. е. научи их.

Эта разница отражает переход обязанности обучать детей от родителя к общине. «Плата за обучение детей в древности, по установлению Талмуда, должна была выдаваться из казны общины за всех детей города, как из богатых, так и из бедных семей» (Вавилонский Талмуд, трактат «Бава батра», 21а). Мудрецы обязали иметь в каждом поселении – в большом или малом – преподавателей для детей и установили, что плата за обучение всех детей города, как богатых, так и бедных, возлагается на общину в целом (по возможности каждого, – даже на бездетных, – как и во всех других случаях общественной благотворительности).

Интересно, что селение, в котором нет учителя, рассматривается как непригодное для проживания в нем уважающего себя ученого мужа (Вавилонский Талмуд, трактат «Сангедрин», 17б).

Город, в котором детей не обучают Торе, подлежит «херему» (отлучению) за уничтожение мира, так как мир существует лишь благодаря голосам детей, учащих Тору.

Иерусалим был разрушен из-за того, что люди пренебрегали посылать детей в школы» (Вавилонский Талмуд, трактат «Шабат», 119б).

Назначение учителей для детей в возрасте от 6-7 лет в каждой провинции приписывается р. Йеѓошуа б. Гамала (Т.В., Бава Батра, 21а).

Школы для мальчиков, по-видимому, размещались в синагоге или рядом с ней. Первым этапом было обучение ивритскому алфавиту, затем дети учились читать отрывки из Торы, после чего переходили к свитку Торы в целом. Первой из книг Торы, которую следовало прочесть, была книга «Левит». Скорее всего, за период обучения ребенок должен был овладеть ТаНаХом и его арамейским переводом. Чтение вслух и повторение были главными методами обучения.

Согласно некоторым источникам, посещение школы заканчивалось в двенадцать или тринадцать лет. Но в Мишне есть и такое свидетельство,

правда, считающееся более поздней вставкой: «В пять лет - за Библию, в десять лет - за Мишну, в тринадцать - за исполнение заповедей, в пятнадцать - за Талмуд» (трактат «Авот», 5:21)⁹⁹.

Если относительно возрастов источники дают разные сведения, то сами этапы обучения: Писание, Мишна, Талмуд — отражают реальный путь, который проделывали те, кто шел к учителю Мишны или в бейт-мидраш, то есть в дом учения. О тонкости педагогической практики и дифференциации учеников свидетельствуют высказывания, приводимые в трактате «Авот»¹⁰⁰:

5:12. «Четырех родов бывают ученики: один быстро усваивает, но быстро забывает - у него прибыль уравнивается убытком; другой с трудом усваивает, но с трудом забывает - его убыток уравнивается прибылью; иной быстро усваивает и не скоро забывает - это добрый удел; другой с трудом усваивает и быстро забывает — это худой удел».

5:14. «Четырех родов пришедшие в дом учения: один посещает, но не исполняет (преподаваемого) - ему награда за хождение; другой исполняет, но не посещает - ему награда за исполнение; третий посещает и исполняет - это благочестивый; четвертый не посещает и не исполняет - это злодей».

5:15. «Четырех родов бывают [ученики], сидящие пред мудрецами: губка, воронка, цедилка и сито. Губка всасывает все; воронка с одной стороны принимает, а с другой выпускает; цедилка выпускает вино и удерживает гущу; сито выпускает кемах и удерживает солет¹⁰¹».

Изучение Торы ни в коем случае не должно было ограничиваться начальным образованием. От еврея требовалось постоянно изучать Тору, постоянно выделять для этого какое-то время: «Ворочай ее (Тору) и переворачивай ее, ибо все в ней; гляди в нее, седей и дряхлей в ней и от нее

⁹⁹ Талмудические трактаты: Пиркей Авот. Авот де-рабби Натан / ред.Р.Кипервассер.- М.: Мосты культуры / Иерусалим, Гешарим. 2011. – С.57.

¹⁰⁰ Талмудические трактаты: Пиркей Авот. Авот де-рабби Натан. С.55.

¹⁰¹ «Пшеницу, смолотую в мельнице или в ступке, очищали от лузги и шелухи посредством повторного просеивания, так что в сите оставались крупные крахмальные зерна, дававшие после нового помола самую лучшую муку, солет. То, что раньше прошло через сито, и есть кемах, мука меньшей ценности».

Талмудические трактаты: Пиркей Авот. Авот де-рабби Натан. С.54-55.

не трогайся, ибо лучшего, чем она, у тебя ничего нет» (трактат «Авот», 5:22)¹⁰².

В связи с установкой на постоянный процесс изучения Торы, помимо начальных школ (*бейт-сефер*) существовали и структуры для дальнейшего обучения — дома учения (*бейт-мидраш*), часто возглавляемые известным *рабби*. Некоторые из школ в дальнейшем превратились в академии (*йешивы*). «По словам Г. Штембергера: «Наши сведения о функционировании школ фрагментарны, особенно в том, что касается периода таннаев. По всей видимости, можно предполагать существование полноценно организованных школ в ранний период только в тех местах, где находился патриарх (наси). Там школа была прочно связана с судом. Школы других наставников, скорее всего, представляли собой небольшие группы учеников, собиравшиеся вокруг места проживания знаменитого учителя и обычно распадавшиеся после его переезда или смерти. Только с III века появляются академии за пределами места проживания патриарха». (Штембергер Г. Введение в Талмуд и Мидраш / Мюнхен : Бек. 1992)¹⁰³.

Со временем складывается особая образовательная система для непрерывной передачи знаний из поколения в поколение. Эти знания постоянно расширялись, поскольку усложнялось понимание того, что такое заповеди и как их надо соблюдать. Параллельно вырабатывались методы работы с текстами, где записаны заповеди. Знание передавалось от учителя ученику, который сам впоследствии становился учителем. Сами же учителя постоянно обсуждали возникавшие проблемы с пониманием того или иного вопроса.

Сложившаяся к раннему средневековью система еврейского образования просуществовала без значительных изменений до наших времен. Благодаря этой системе во всех странах евреи были и остаются наиболее грамотным населением.

¹⁰² Талмудические трактаты: Пиркей Авот. Авот де-рабби Натан. С. 59.

¹⁰³ Цит. по: Еврейское образование в древности. Талмудический период / Ресурсный Центр Еврейского образования. URL: <http://havura.info/number/10/> (дата обращения: 11.05.2016).

Предметом изучения по-прежнему являются заповеди и то, как их соблюдать в постоянно меняющемся мире.

3.4. Значение Талмудического образования

Талмуд стал той силой, которая спасла еврейство. Он оказал решающее влияние на весь ход еврейской истории в ее запутанном блуждании в недрах сасанидской, мусульманской и феодальной цивилизаций. Он стал тем мостом, который соединил восточное прошлое с западным еврейским будущим. Один конец этого моста упирался в Письменный закон, другой уходил в Закон устный. Гонцы с респонсами¹⁰⁴ были соединяющим звеном, они несли Закон евреям Египта, Греции, Италии, Испании, Франции, Германии – всем евреям, где бы они ни жили. То была эра талмудического иудаизма.

Талмудическое образование достигло трех результатов: оно изменило понимание Бога; оно изменило природу еврейства; оно преобразовало характер еврейского самоуправления. Талмудисты ввели Бога в повседневную жизнь, потребовав, чтобы все поступки евреев были согласованы с пророческим представлением о Нем. Тора породила религиозного еврея. Талмуд же обратил его мысли в сторону научных и теоретических рассуждений и придал еврейскому закону ту гибкость, которая была необходима, чтобы защитить стремительно меняющиеся судьбы евреев в предстоящие столетия.

Закон и юриспруденция, мораль и этика охватывают практически все важнейшие стороны человеческой жизни. Не удивительно, что Талмуд касается и чисто научных вопросов – медицины, гигиены, астрономии, экономики, государственного правления. Разнообразие содержания Талмуда открыло перед евреями новые перспективы мышления, расширило их

¹⁰⁴ Респонсы (лат., букв. «вопросы и ответы») – законодательные толкования и судебные решения, посылавшиеся законоведами и раввинами, разъясняющими Закон отдельным лицам и общинам.

интеллектуальный горизонт, позволило им отбросить устаревшие взгляды и выработать новые.

Талмудисты выработали законы, которые позволяли еврею жить не только по еврейским законам, но и по законам универсального человечества. Для талмудистов евреи, рассеянные по странам, были символом единства человеческого общества, расщепленного на отдельные нации. Законы должны учитывать специфические нужды каждой отдельной нации, в то же время они должны позволять всем нациям сосуществовать в единой человеческой семье.